

احادیث اور معاشرہ

راجا رشید محمود

اختر کتاب گھر

اظہر منزل - نیوشالہ مارکالونی - ملتان روڈ - لاہور، ۲۵

احادیث اور معاشرہ

راجا رشید محمود

اختر کتاب گھر

اظہر منزل - نیوشالہ مارکالونی - ملتان روڈ - لاہور، ۲۵

NafseIslam

Spreading The True Teachings Of Quran & Sunnah

دو باتیں

حسُن معاشرت اسلامی تعلیمات کا مقصد ہے۔ خدا و رسول خدا جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی حکم دیا تھا کہ ہم ایک پر سکون معاشرہ تعمیر کریں جس میں دشمنیاں، محافضتیں، مخالفتیں اور شکر رنجیاں نہ ہوں، اُخوت و مروت، اخلاص و ایثار اور عنود و درگزر کا دور دورہ ہو مسلمان محبت کے سائبان تلے طہارت کی زندگی گزاریں اور رَحمت اور مہربانی کی تصویر بن جائیں۔

ہم نے پاکستان اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ یہاں کلمہ طیبہ کی حکمرانی ہوگی، یہاں لوگ اسلام کی برکات سے مستفیض اور مستفید ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک بدنامی اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کا موقع ہوتے ہوئے ہم نے رذائل اخلاق کو اپنایا، ہم اپنے آقا و مولا علیہ السلام و آلہ السلام کے ارشادات سے دور ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں سکون و عافیت سے خالی معاشرے کے مفلوج اعضا و جوارح بن کر رہ گئے ہیں۔

ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرے کی اقدار کی اجمیت پھر سے ہمارے اذہان و قلوب میں رائج ہو جائے۔ ہم جان لیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں یا ماحول کے غمہ ہے ہونے لالاب میں بے دلی اور بے اطمینانی کی بجھل پیدا کرنے کے شریک ہوتے ہیں تو ہمارا اسلام کا دعویٰ محض زبانی ہے۔

اصلاح معاشرہ کے حوالے سے حضور سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ کی بے شمار احادیث ہیں جسے چند کی تشریح کی سعادت اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی بات کسی قاری کے دلی پر اثر انداز ہو جائے اور سرکارِ میری اس سعی کو پسند فرما کر مجھے اپنے دوبارہ بار بار پر حاضر کی اجازت مرحمت فرمائیں۔

کتاب : احادیث اور معاشرہ
موضوع : احادیث کی تشریح
شمار : راجہ رشید محمود (ایم۔ اے۔ فاضل درس نظامی)
خوشنویس : خلیل احمد ٹوری
اشاعت : اول : ۱۹۸۶

صفحات : ۱۶۰
مطبع : اقبال پرنٹرز دوبار مارکیٹ لاہور
ناشر : اختر کتاب گھر، لاہور
قیمت : ۱۸ روپے

فہرس

۴	محبوب کبریا (عبیدہ القیصرہ والاشہ) کے اسمائے گرامی
۱۳	اسلامی بھائی چارے کی برکات
۱۸	بھائی کی بھائی سے علیحدگی
۲۲	ایمان کی کاملیت کا نشان
۲۶	حسن سلوک کے اولین مستحق
۳۲	مومن کون
۳۶	مہمان نوازی اور میزبان آزاری
۴۱	حافظ کون
۴۶	مرض فحش اور اس کا علاج
۵۱	مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کا احترام
۵۷	دنیا کی لذت اور رنگینی
۶۲	حکومت کے حصول کی طلب و کوشش
۶۷	مغفل کی تعریف
۷۲	دولتمندی کیا ہے
۷۷	اغراضات میں مہیا زروی

قطعہ

دوستو! ہر کام کا کوئی تو ہوتا ہے سبب
یارو! بے مقصد بھی کرتا دیکھا کوئی بھاگ دوڑ
ہے احادیث مقدس کو سمجھنے کا جو ذوق
طیبہ جانے کی تمنا میں ہے ساری بھاگ دوڑ

محبوب کبریا (علیہ السلام) کے اسمائے گرامی

عن ابی موسیٰ الاشعری قال کان رسول اللہ
علیہ وسلم یسعی لئلا یفسد اسماء فقال
انا محمد و احمد و المفضل و الحاشی
و بنی و القویة و بنی الرحمة

مسلم شریفین کی یہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح میں نقل کی گئی ہے حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے
سامنے اپنے یہ نام بیان فرمائے۔ فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مفضل
ہوں، میں الحاشی ہوں، میں بنی توہ ہوں، میں بنی رحمت ہوں۔

حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے اس حدیث پاک میں
اپنے چند نام ارشاد فرمائے۔ فرمایا، میں محمد ہوں۔ یعنی بہت ہی زیادہ تعریف
کیے گئے، بے اندازہ عمدہ خصلتوں والے۔ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا ذکر اس نام سے بھی کیا ہے، وَمَا مَعَكُمْ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اور مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
لَهُمْ كِبَرٌ بِئْسَ حَقِيقَتُهُمْ۔ اسی طرح آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام

دنیا سے محبت یا آخرت سے

تاجروں اور فاجروں کا شتر

مال و دولت اور جاہ و منصب کی ہوس

برتر پیش نظر جو تو کہہ کر نہ جھولو

خوشحال معاشرے کی بنیاد

غیبت کی ممانعت اور اس کی ہمد گیری

بکبر، بدخلقی اور اکثر بن

ایک چہرے پر کئی چہرے سجالتے ہیں لوگ

منافق کی چار خصلتیں

جس شخص سے بُرا اور کوئی نہیں

باتع اور مشتری

نیکی کیا ہے اور گناہ کیا

قبل ناحق

بہترین اور بدترین شخص

بے عمل متقیین کا انجام

۸۱

۸۲

۹۰

۹۵

۹۹

۱۰۳

۱۰۸

۱۱۳

۱۱۸

۱۲۳

۱۲۸

۱۳۲

۱۳۷

۱۴۲

۱۴۷

احمد بنایا۔ اس کا لادہ بھی ح ۴۰ ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور فرمایا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ هَاصِدٌ قَالِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الشُّرَاطِ وَ هَدًى يَسْتَسْوِلُ يَتَاقُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُمْ اَخَذُوا مِنْ قَبْلِهَا مِنْ لَدُنْكَ نُبَاً و ان رسول اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تو ریت کی تصدیق کرتا ہوا، اور ان رسول کی بشارت سنا، ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔

سورہ صافات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کی تفسیر میں، بخاری شریف میں حضرت جبریل عظیم سے روایت ہے کہ میں نے رسول معظم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے کتنے ہی نام ہیں میں محمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو میرے ذریعے مٹا دے گا اور میں حاضر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور میں عاقب یعنی سب سے آخری نبی ہوں۔

اپنے اسم مبارک "احمد" کے بعد زیر فقرہ حدیث پاک میں حضور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، میں مفتح ہوں۔ یہ اسم فاعل جو تو معنی ہے، سب نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لانے والے۔ اور اسم مفعول جو، مفتی، تو مطلب ہے، سب نبیوں، تمام انسانوں اور ساری مخلوق سے آگے رہنے والے۔ کہ سب حضور نسل اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا اسم گرامی "عاشق" بھی فرمایا۔ یعنی سب کو حضور کے قدموں میں اکٹھا کیا جائے گا۔ دھڑکے دن پہلے سرکار

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، بعد میں سب لوگ اٹھائے جائیں گے اور جمع ہوں گے۔

پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی تو بہ اور نبی رحمت فرمایا۔ آپ نبی تو بہ یوں ہیں کہ آپ کے دین میں تو بہ آسان کر دی گئی اور تو بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں بہت مبہول ہوئی۔ اچھی امتوں کے قصور اور جرائم سزا کے بغیر عاف و نیکے جاتے تھے لیکن امت مسلمہ کے لیے خداوند کریم جل شانہ نے فرمایا وَ كَذَلِكَ اَنۡهٰهُمْ اِذَا خَلَعُوْۤا اَنۡفُسَهُمْ جَاۤتِلُوۡا فَاسْتَخَفُّوۡا اَلَا تَتَذَكَّرُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَیْہِمْ اَوْ رَجَبُوۡہِمْ اِنۡہِیْ جَاۤتِلُوۡا پرنظم کریں تو بہ محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو تو بہ قبول کرنے والا ہر مان پائیں۔ — یعنی مسلمانوں میں سے کوئی اگر غلطی کر بیٹھے، اس سے کوئی مجرم سرزد ہو جائے تو وہ تو بہ کرے اور تو بہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ "جاء وک" آپ کے حضور حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے معافی چاہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ تو بہ قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ دعائیت ہوگی کہ کوئی سزا دیے بغیر مجرم کی تو بہ قبول ہو سکتی ہے۔

نبی تو بہ کے ساتھ ساتھ سرکار نبی رحمت بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی رحمت تو سب دنیاؤں کے لیے ہے سورہ انبیاء میں ارشاد خداوندی ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیۡنَ اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس طرح حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام سب جانوں کے لیے نبی رحمت ہیں اور منظور خاص مسلمانوں کے لیے یوں نبی رحمت ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے: **رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ**

حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر محض اسے جامع اور آپ کی صفات ہر طرح سے ارفع ہیں حضور کا ہر عمل انسانیت کے لیے برکت ہے۔ آقا کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے پیارہ ذریعہ مختلف کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام آتے ہیں۔ اداہد کی مختلف کتابوں میں بھی حضور کے بہت سے نام ہیں۔ خود خداوند قدوس و کریم نے قرآن کریم میں بہت سے ناموں سے ان کا ذکر کیا ہے۔

سورہ بقرہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و النورۃ الوحی، المرکز، المعصوم کہا گیا ہے۔ خوشخبری سنانے والے، اللہ پر یقین کامل رکھنے والے، دلوں کو پاک کرنے والے اور سچ بتانے والے۔ آل عمران میں محبوبی چنے ہوئے برگزیدہ اور الماویٰ حق کی آواز بلند کرنے والے کہا گیا ہے۔ سورہ ناس میں انہیں البرقان، حکم اور حاکم اور المصطاف کہا گیا ہے یعنی اللہ کی دلیل اور رحمت، انصاف فرمانے والے اور جن کی اطاعت کی شرعی سورہ ماہہ میں انہیں نور فرمایا گیا۔ سورہ اعراف میں انہیں سادات نبی کی کا حکم دینے والے اور ربائی سے منع کرنے والے کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا خدایا رکھنے والے، تلک، رؤف، رحیم، جواد کرنے والے اور بشارت دینے والے فرمایا گیا۔ سورہ رعد میں منذر کہا گیا کہ وہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی مختلف سورتوں

میں انہیں مختلف نام عطا کیے گئے جن میں سے چند یہ ہیں: **اخاتم النبیین**، روشن چراغ، ہدایت دینے والے، امین، فاتح، صاحب حکمت و قدرت بے مثال، خلاق والے، صاحب قدرت اور لوگوں پر اللہ کی دلیل اور رحمت، وغیرہ۔

۱۔ میں حضور فخر موجودات علیہ السلام، الصلوٰۃ پر نبی کا منبع و مصدر ہیں۔ ان کی پاک زندگی کا ایک ایک لمحہ نور کا روشن مینار ہے۔ یہاں کسی نامی کسی عیب کا تصور تک نہیں بشور رحمت کو صحابی حضرت حنان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا،

خُلِقْتَ مُبْرَأً عَنْ عَيْبٍ
كَأَنَّكَ وَتَدَّ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

(حضور! آپ تو ہر عیب سے مبرا ہیں)

کہ جیسے آپ نے چاہا، خدا نے پیدا کیا، تہذیب قدوسی

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عیب حیات پاک کے ہر لمحے کو کوئی اچھا نام دیا جاسکتا ہے۔ کوئی اچھا فی ایسی نہیں جو حضور کی زندگی میں نہ ہو۔ دین و دنیا میں بہتری کے لیے آپ ہی کی زندگی سے رہنما فی حاصل کرنا چرتی ہے۔ آپ نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی اور اس کے بعد ساری زندگی جس ماحول میں بسر کی، اس کی برائیوں کو ختم کر کے دم لیا۔ دنیا بھر کی بری کے خلاف جہاد کیا، دنیا کو سیدھی راہ دکھائی۔ وہ اشخ انکاف تھے، دنیا میں سب سے بہادر وہ افصح العرب تھے کہ عرب میں بھی ان جیسا فصیح و بلیغ پیدا نہ ہوا باقی دنیا میں تو کیا ہوا۔ سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کو ان کے لیے کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں حکومت

کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں معاشرت یعنی رہن سہن کے طریقے سمجھائے ہیں، ہمیں
 خدائے قدوس کے آگے جھکنا سکھایا ہے۔ ہمیں ایک مثالی معاشرہ
 قائم کرنے کے طریقے بتائے ہیں، حضور خیر الانام میں، محسن کائنات میں،
 سرورِ دوران میں، محبوبِ دو عالم میں، محبوبِ رب و دو عالم میں، مطلع کائنات
 میں، مبیطیٰ انبیاء میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخدی شریف کی زبان
 میں سب سے زیادہ بخئی ہیں، اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والے
 ہیں، سچ کھنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، اکو و شرک کو مٹانے والے
 ہیں، مومنوں کے آقا ہیں، بے آسرا لوگوں کے مہجدا و امی ہیں، مسلم شریف
 کی احادیث کی روش سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داریں، تمام
 انسانوں کے سرکار ہیں، بارگاہِ خداوندی میں سب سے پہلے شفاعت
 کرنے والے ہیں اور رب سے پہلے انہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ ابن ماجہ
 شریف کے مطابق امامِ انجیر ہیں، بھلائی کی طرف لے جانے والے پیشوا۔
 معفوج ہیں، عفو و درگزر کرنے والے معتمد ہیں، نیکی اور اچھائی کی تعظیم
 دینے والے۔ ترمذی شریف میں آپ کے نام اکرم اور دینیۃ العلم ہیں، سب
 سے بڑھ کر کریم کرنے والے اور علم کا شہرہ۔
 عرض، حضور محبوبِ کبریا علیہ الخیرۃ و الشارک بہت سے نام قرآن و
 احادیث میں مذکور ہیں۔ زیرِ نظر حدیث پاک کے مطابق آپ نے فرمایا ہیں
 محمد ہوں، احمد ہوں، سب نبیوں کے بعد آیا ہوں، ساری مخلوق سے پہلے
 پیدا کیا گیا ہوں، حشر کے دن سب میرے پیچھے آئیں گے اور انہیں میرے
 فوٹوں میں جمع کیا جائے گا۔ میری وجہ سے تو بآسان ہو گئی ہے اور میں
 لوگوں کے لیے رحمت ہوں اور مومنوں کے لیے رؤف و رحیم ہوں۔ صلی اللہ
 علیہ وسلم۔

بیگانگی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب خالق و مالک جنتی اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھائی بھائی قرار دے دیا تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ کیوں نہ ہوں گے۔ میری راحت سے آپ کو مسرت کیوں نہ ہوگی اور آپ کی تکلیف مجھے رنجیدہ کیوں نہ کرے گی، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گا تو آپ اُس دکھ میں اپنے آپ کو بھی نہ صرف شریک پائیں گے بلکہ اس پریشانی سے نجات کے لیے تک و دو بھی کریں گے۔ اس طرح ہم دونوں، پھر پورے معاشرہ محبت کی سچی تصویر بن جائے گا۔ اور ایک مسلمان پوری دنیا کے اسلام کے رشتہ موثرت و اخوت کا گراں قدر موتی ہوگا۔ حضور محبوب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رشتہ اخوت کو یاد دلا کر اس رشتے کی مقتضیات کو بھی واضح طور پر بیان فرمادیا۔ حکم دے دیا کہ مسلمان اپنے کسی بھائی پر نہ ظلم کرے اور نہ اسے ذلیل و رسوا کرے مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے یا اسے ذلیل کرتا ہے، وہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور چونکہ سرکار نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دے کر اسے یہ حکم دیا ہے اس لیے اس کی خلاف ورزی کرنے والا، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرنے والا یا اسے ذلیل و رسوا کرنے والا دائرۃ اسلام سے بخارجہ قرار دے کر نکال دیا جائے گا۔

آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کے حقوق متعین فرمادیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جتنی جبر کرے اس پر ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے ساتھ ہی حضور عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی رنجیدگی رفع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیف

سے محفوظ کر دے گا۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کا اہتمام کرے اللہ کریم قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔

جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہو اور ایک عالمی برادری کے رشتے میں منسلک ہو اور اس ناتے سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے تو اس کی ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنتا چہ تو معاشرے میں محبت و اخوت کی جو مثالی صورت حال پیدا ہوتی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے کا احساس کرتا ہے اور دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کوئی ایک مسلمان دوسرے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو دوسرا بھائی بھی اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سرفراز ہو کر رہتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کیفیت تو متغیر ہوتی ہی ہے لیکن اس باہمی اشتراک و تعاون اور موثرت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بھی ان دونوں کی مدد فرماتا ہے اور ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے والے اہل اسلام کی حاجتیں خود پوری فرماتا ہے اور جب یہ دتر خود خدا اُسے پاک اٹھالیتا ہے تو کوئی حاجت پوری نہ ہونے کا کیا سوال رہ سکتا ہے۔

اسی طرح حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے میں مشابہت ہوتا ہے تو گویا اپنے لیے اس بات کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا ہر محشر قیامت کی تکلیف اس کے لیے آسان فرمادے۔ اسلامی معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے کی سعی کرتے ہیں تو اس طرح جہاں ایک پرسکون معاشرہ قائم کرتے ہیں، وہاں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی امداد کرتے دیکھ کر اللہ کریم یوں خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے

دن ہماری تکلیف راحت میں بدل دیتا ہے۔

پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دنیا میں جب ایک مسلمان دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرا نہ صرف یہ کہ ایسے کسی موقع پر اس کی پردہ پوشی کرے گا بلکہ دوسرے معاملات میں بھی آپس میں محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ اسیارہ تعاون کی فضا قائم ہوگی۔ لیکن آپس میں شریف آدمیوں کی طرح رہنے کا سب سے بڑا اور اصل فائدہ یہ ہے کہ خدا نے علیم و خیر قیامت کو اس کی پردہ پوشی کرے گا جو اپنے دوسرے بھائی کی پردہ پوشی کی بجائے کہ چکا ہے موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کریں۔

اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا اور رسولؐ نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے، اس پر عمل درآمد کیا و آخرت میں ہماری فلاح کا ضامن ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اگرچہ ”یَوْمَئِذٍ نَبِّئُكَ أَنَّ الْقَبْصَ“ ہی کی بنیاد پر قائم ہے لیکن اسلام کے نہ حکم کی اساس ایسی ہے کہ ہم خدا کو نہ ملکر کریں اور ”تہ تبرؤا“ اور ”تکفروا“ کی اکوہی ہدایت پر عمل کریں، سو میں سمجھتا ہوں ہمارے دماغ کی گرفت سے باہر نہیں ہوتا، ہمیں خود پر حکم خدا اور رسولؐ خدا کے اچھے نتائج نظر آسکتے ہیں۔

زیرِ نظر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ہماری اس اخوت کا دائرہ گفتار سے کہ دارِ تک و وسیع ہو جائے تو لائبریری ہو گیا کہ پورے مسلم معاشرے میں کوئی ایک بھی کسی دوسرے پر نہ ظلم کرے گا،

نہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارتکاب کرے گا۔ ہر مسلمان دوسرے کی حاجت پوری کرنے میں اپنی ساری قوتیں صرف کر دے گا۔ دوسرے کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپنی ہی کرے گا اور دوسرے کی پردہ پوشی کا اہتمام کرے گا۔ اس طرح ہماری دنیا تو جنتِ نظر ہو چکی جائے گی، خود خدا تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری فرمائے گا، قیامت کے دن ہمیں تکلیف سے نجات دے گا اور ہماری پردہ پوشی اسلام کے قربان جانیہ کہ ہم دنیوی لحاظ سے شرافتوں کو اپنائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں تو دراصل ہم اپنے خالق و مالک کو اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں۔

اسلام زندہ باد!

تو وہ اللہ کے نزدیک محسن ہے اور اس کا محبوب بھی۔

جہاں افراد رہتے ہیں، وہاں ان کے درمیان انکسار پنجانا بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثال معاشرے میں بھی یہ صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی فرمائی ہے کہ ایسی صورت پریشاں ہے کہ آقا حضورؐ نے فرمایا کہ اگر ہم صاحبِ ایمان ہیں تو ہمارے لیے کسی طرح منہ سب نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ اس اعزاز میں غیبت کریں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چیر لیں۔ سرکارؐ نے ہمیں اخوتِ اسلامی کے عظیم جذبے سے سرشار فرمایا، اس لیے یہ بھی فرمایا کہ کسی شکر رنجی کی صورت میں اس کو دوامِ بدیں، اسے جلد از جلد ختم کر دیں۔ آقا و ملاصل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کی خصوصیت یہ بتائی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے اور فرمایا کہ ان میں سے تعلقات بحال کرنے کی غرض سے سلام میں پہل کرنے والا ہرگز۔ اگر ہم ایک اسلامی معاشرے کے فرد ہیں، اگر ہمیں خدا و رسولؐ خدا کے احکام و ارشادات کی اہمیت کا احساس ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے احکام و ہدایات پر عمل درآمد کرنے سے ہم دنیا و عاقبت کو برابرا کر لیں گے۔ تو ہمیں ایسے عوامل و محرکات سے بچنا ہوگا جن کے باعث ایک دوسرے سے قطعِ تعلقات کی فوجت آئے۔ اگر کسی وجہ سے ایسی صورت پیش آجائے تو یاد رکھنا ہوگا کہ تین دن سے زیادہ غلطی رہنا ہمارے لیے جائز نہیں اور جب بلا غلطی ہی ہے تو سلام میں پہل کر کے خدا و رسولؐ خدا کی نغرض اچھا بننے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔

ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے جن اعزہ و اقرباء سے ملتے رہتے ہیں، ان سے

محبت ہر قسم کی ہے جن سے میل ملاپ کم ہو جائے، ان سے محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں دوستوں سے، رشتہ داروں کی نسبت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تو انسانی طبیعت یہ ہے کہ پہلے جس شخص سے صاحبِ سلامت تھی، اس سے قطعِ تعلیق ہو بھی، کم سے کم تین دن تک اس کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اس کا خیال سنا رہتا ہے، اگر تین دن سے بات بڑھ جائے تو اس قطعِ تعلیق کو دوام بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔

پھر آدمی کی "انا" اسے دوسرے کے آگے جھکنے سے روکتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے تعلقات بحال کرنے میں پہل کرنے والے کو بلند مرتبہ دینے کی تشویق کے ذریعے قطعِ تعلیق کی کینیتوں کو ختم کرنے کی راہ چھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ "انا" معاشرے میں بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ آقا حضورؐ نے جس معاشرت کی راہ میں حائل اس کا وٹ کو دور فرمایا۔

اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دو مسلمانوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چیر لینا سخت ناپسندیدہ ہے اور حضورؐ نے اسے مسلمان کے لیے درست قرار نہیں دیا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں سرکارؐ کے اس ارشاد کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کرتے کہ اس سے ناراض ہو جائیں تو پھر وہ ناراضی تین دن سے بڑھ کر تو نہیں کر جاتی۔ اگر ناراضی ہو جائے تو سلام میں پہل کر کے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کون کر لیتے۔

ایمان کی کاملیت کا نشان

عَنْ أَنَسٍ مَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيمَانٍ وَأَلْوَانٍ مِنْ زِينَةٍ إِيمَانًا أَحْسَنَ لَهُمْ خُلُقًا (سنن ابی داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ بلکہ مولا امام مالک... اور شہداء امام احمد میں سے ہے کہ سرکار نے فرمایا: میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو خیروں کو کامل انکسپینچا دوں۔ یعنی فروغ اخلاق کو بعثت محمدی کا مقصد خاص ہے جنور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اخلاق کے فروغ کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔

اسلام کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو مثالی معاشرہ مطلوب ہے، اس میں ہر شخص دوسرے کا حق کا نیک خواہ ہوگا، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرے گا، کسی کا حق غصب نہیں ہوگا بلکہ اسلام نے مسلمان بھائی کے جو حقوق مختلف حیثیتوں میں متعین کیے ہیں، وہ پورے کیے

جائیں گے۔ اولاد کے مال باپ پر اور والدین کے اپنی اولاد پر حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، عسرت مندوں اور بے ثروت مسلمانوں کے حقوق ہیں، قربات مندوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ غرضیکہ ہر حیثیت میں انسان کے جو حقوق خدا تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں، وہ اسلامی معاشرے میں پورے کیے جائیں گے۔ اور ان صوبہ حقوق اور دوسری حیثیت میں فرائض کی بنیادیں لگانا بہر قائل ہے۔ یعنی اولاد کے حقوق، مال باپ کے فرائض ہیں، عزیزوں کے حقوق، امیروں اور ثروتمندوں کے فرائض ہیں، علیٰ نہد القیاس۔

اسلام نے جس زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تعلیم کیا حاصل کرنی ہے اور کس قدر، معاشرتی انداز میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہماری معیشت کا نظام کیا ہو، ہمیں حکومت کیسے کرنا ہے، جتنی کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے اور اسلام کا ہر شعبہ دوسرے شعبے کے ساتھ منسلک و مربوط ہے۔ مسلمانوں کا نظام سیاست و حکومت اس کے نظام معیشت یا نظام معاشرت سے الگ نہیں ہوگا اگر آپ انہیں الگ الگ کرنا چاہیں تو یہ نظام مناسب ہوگا و بار ہی نہیں دیتے۔ اسلام کے ہر نظام کی بنیاد اس کا نظام اخلاق ہے۔ ہماری معیشتی استواری کی اساس بھی اخلاق ہی پر قائم ہے۔ ہماری معاشرت تو تمام تر اخلاقی بندھنوں میں اس طرح مقید ہے کہ اس سے زیادہ آزادی کا احساس بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہم راہی ہیں تو اخلاق کے اصولوں کے تابع ہیں، رعایا ہیں تو بھی ہمارے تمام تر رویے اخلاق ہی کے دھارے میں پروئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آغا خانہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں زیادہ کامل اہل ایمان وہ ہیں جو اخلاق میں زیادہ

اچھے ہیں۔

مجھ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ جب اسامہؓ دنیائیں اخلاق ہی کا فروغ چاہتا ہے، جب سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہستہ کا مقصد ہی بیان کیا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلمِ کائنات کے اولین متعلم اخلاقِ خالصتہ (نمودارِ خداوند) اچھے نہ ہوں۔ چہ بچہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایسی بہترین حکیمپ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) میں سے بھی جن حضرات کا اخلاق نسبتاً زیادہ اچھا ہوگا، وہ دوسروں سے بہتر ہیں۔ حضور رسولِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہستہ ہی اخلاق کے فروغ کے لیے تھی۔ ان کے لیے تو خالقِ عالمِ حقیقی جل جلالہ نے فرمادیا (خَلَقَ فَهَسَخِ خُلُوبَ عَقَلِیْمٍ دَانِیْمٍ) ۴، سرکارِ کائنات سب سے عظیم تھا اور اس عظمت کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے باوجود اہستہ کی تعلیم کی خاطر اور اخلاق کی اہمیت کے بیان کے لیے سرکارِ دو عالمؐ کا کرتے تھے (اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راہِ یٰس (اَللّٰهُمَّ احْسِنْتَ خَلْقَیْ فَتَحْسِنْ خُلُقِیْ) (امام احمد) سے اللہ انور نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اس کا منہم یہ بھی ہے کہ جسم کی خوبصورتی اور اچھی ظاہری بناوٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی بہتر اخلاق کی ہے۔ اور ہم خوبصورتی اور جہازِ زیب آدمی کو اپنے اخلاق بہتر سے بہتر کرنے چاہئیں اور خدا سے دعا کرتے چاہیے کہ وہ اس کے اخلاق کو بہتر کر دے۔ کہ اس کی توفیق کے بغیر یہ مقام فیض پایا نہیں جاسکتا۔

سنتِ ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کھن کی میزانِ عمل میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہی میں ہے، بعض صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے خداوندِ کریم کی نعمتِ ظنی خوشی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتنا انھیں بھی نوعِ انسان کو دی ہیں اور جو کرم اس پر فرمائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم نعمت اچھے اخلاق ہیں۔ جو آدمی کی نعمت سے نوازا گیا ہے، وہ اپنی خوش تسخیر کو محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرے اور دوسرے لوگ اس کے مقدر پر رشک کریں کہ اسے اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کی فردِ عمل میں سب سے اہم اور قیمتی اور بھاری چیز اس کے بہتر اخلاق ہوں گے۔ جو صاحبِ ایمان جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا، اسی قدر زیادہ اسے اجر ملے گا کہ مومن کی میزانِ عمل کی سب سے وزنی چیز یہی ہوگی۔

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کائنات کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بتاتی ہیں کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم البیل اور صالح الناسار لوگوں کا درجہ پالیتا ہے، ابو داؤد، یعنی وہ لوگ جو ساری ساری عبادت کرتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں، ان کا درجہ وہ شخص حاصل کر لیتا ہے جو صاحبِ ایمان ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ بندے کا مومن ہونا شرطِ اول ہے۔ ایک صاحبِ ایمان اپنے حسنِ اخلاق کے باعث وہ درجہ پالیتا ہے جو شب بیدار عابد اور صائم الناسار بنتی کو ملتا ہے۔ اس سے حسنِ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ

ہوتا ہے۔

اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ بنی نوع انسان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جو شخص اس سے ملتا ہے، جس جس آدمی سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ خُسنِ اخلاق کے حامل آدمی کی اپنی زندگی میں بھی سکون و طمانیت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اس طرح پورے ماحول پر خوش گو اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لیکن کسی ماحول میں ایک بھی بدخلق شخص موجود ہو تو وہ جو غائب نے کہا تھا۔

گر می سہی کلام میں لیسکین نہ اس قدر
کی جس سے بات، اس نے شکایت خرو کی

ایسے بد اخلاق آدمی سے جس جس شخص کا واسطہ پڑتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، ماحول پر نگہ رسا یہ کس کو چاہتا ہے اور خود ہر اخلاق آدمی اپنے آپ سے بھی جانتا رہتا ہے، اس کی زندگی بھی مست سکون سے محروم ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں بے الطہین فی اور عدم سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ — اور اخلاق اسلامی کی صورت حال پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضور فرمودے بات باعث ظہور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کئی احادیث میں اخلاق کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور مومن کو احساس دلایا ہے کہ ایمان کی بنیادی صفت خُسنِ اخلاق اور خوش خلقی ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔

خُسنِ سلوک کے اولین مفتی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَقُّ بِحَسَنٍ صَاحِبًا بِكَ أَنْ تُكَلِّمَكَ ثُمَّ أَكَلَّكَ
ثُمَّ أَكَلَّكَ ثُمَّ أَكَلَّكَ ثُمَّ أَكَلَّكَ ثُمَّ أَكَلَّكَ ثُمَّ أَكَلَّكَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خُسنِ سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد تمہارے باپ کا۔ اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر جو ان کے بعد قریبی ہوں۔ صحیحین کی اس حدیث پاک میں سوال کرنے والے صحابی کا نام مذکور نہیں لیکن جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد میں ان الفاظ سے قریب قریب الفاظ میں ایک حدیث پاک ہے جس میں سوال کرنے والے معاویہ بن حیدر قشیری ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق اور ان سے متعلق اولاد کے فرائض کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ زیرِ نظر حدیث پاک میں آقا حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے خدمتِ اودھن سلوک کا سب سے پہلا مستحق ماں کو قرار دیا ہے۔ تین مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کے اعلان کے بعد سرکار نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد باپ کے ساتھ پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر جو ان کے بعد قریبی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند تر بتایا گیا ہے۔

ترمذی شریف میں حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک انشا و پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اولاد کے حسن سلوک اور خدمت کے اعتبار سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو اگرچہ چوتھا درجہ عطا فرمایا، لیکن اولاد کو اس کی اہمیت یوں بتائی کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ اس سے آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ ماں کی ناراضگی کی صورت میں اللہ کی ناراضگی کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔

آج کل معاشرے پر اسلامی اخلاقی اقدار کی گرفت ڈھیل پڑ گئی ہے اور ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر کے کاجرم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ حسن سلوک کی اولیٰ ہی ہدایت پر عمل کر سکتے نظر نہیں آتے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور کام کاج کے قابل نہ رہیں تو کچھ بد قسمت ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے آرام کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، اور ہمارا خدا اور رسول خدا اجل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو اس قسم کی حرکت سے دراصل ہم دوزخ کا بندھن بننے کے جوتے پہن رہے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے سرکار نے پوچھا کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ یعنی اگر

والدین کی فرمانبرداری اور خدمت میں مشغول رہو گے، انہیں راضی رکھو گے تو جنت کے حقدار ہو، انہیں ناراض کر دو گے، انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، ان کے آرام کا خیال نہیں کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ مسلم کتاب میں معاویہ بن جابر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد سے کہا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو جو حق کیا گیا، یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا، وہ برہنہ ہو، جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت نہ پاسکے۔

یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پالے ان کی خدمت کی توفیق نہ پائے، انہیں اپنے حسن سلوک اور خدمت سے خوش نہ کرے، گویا وہ بہت بڑا بد قسمت ہے جس کے لیے خود رحمہ اللہ مالین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلت و رسوائی مانگ رہے ہیں اس سے کچھ اس گناہ کا اندازہ ہو سکتا ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والوں سے سرزد ہوتا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد خداوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اِیَّاهُ وَاِلٰهًا لَدُنْیَ اِغْسَا نَا وَاَعْمٰی بَلْکَانَ عِبْدًا لَّكَ الْکَیْبَتِ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَفِیْ کَذٰبٍ مِّمَّا کَانَ تَقْدٰرُ لَہُمْ اٰتِیُّ قٰلَ تَشْہَرُ مِمَّا قٰلُوْا لَہُمْ اٰتِیُّ اَقْبَلْ لَا کَرِہَیْمَہٗ اُوْدِیْرَی رِبِّیْ نَعْمَ اَسٰوِیْ کٰسِیْ کُوْنُوْا رِجَالًا

ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے "ہوں" نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم سے بات کرنا۔

بہنیں عورتوں کو چاہیے کہ ان صریح احکام کی موجودگی میں اگر ہم میں سے کوئی بدتمیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور ان کے بڑھاپے میں انہیں بد آواز "کہتا ہے یا جھڑکتا ہے یا تعظیم سے بات نہیں کرتا، انہیں خوش نہیں رکھتا، ان کے آرام اور سکون کا اہتمام نہیں کرتا۔ ان کی ناراضی مول لیتا ہے تو وہ خداوند کریم اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کا مرتکب ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں اپنی ذلت و رسوائی کو دھت دیتا ہے۔

اللہ جل جلالہ نے سورہ نسا میں شرک نہ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ والدین کے ساتھ "احسان" کرنے کی ہدایت فرمائی ہے
وَالْعَبَادَةُ وَاللَّهُ لَا تَشْرِكُ كَوْنًا بِشَيْءٍ وَبِأَنَّهُ لَدَيْهِ
إِحْسَانًا اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں کہے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ فرمایا ہے۔

سورہ لقمان میں ہے، خداوند قدوس و کریم نے حکم دیا اَنِسْ اَشْكُرْ لِي وَرَبِّكَ عَنِ الْمَرْءِ اَوْدَاعٍ اور اپنے ماں باپ کا، شکر کہ میرا اور اپنے والدین کا۔ یہاں بھی خالق حقیقی نے انسان کو اللہ کا

اور اپنے والدین کا حق ماننے اور شکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے پھر ہم کیے ناشکر گزرا ہوں گے، اگر ہم خدا و رسول کے احکام سے صرف نظر کر لیں اور اپنے والدین کو کوئی دہشتی یا جہانی تکلیف پہنچائیں، ان کی نافرمانی کا ارتکاب کریں اور ان کی خدمت کر کے، ان سے حسن سلوک کر کے اپنی عاقبت و سنواریں اور اپنے لیے جنت یقینی نہ کر لیں۔

اس حدیث پاک میں حضور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدمت اور حسن سلوک کا پہلا حق وارث کو فرمایا۔ احقاف میں ارشاد خداوند ہے وَفِي صَحِيحَاتِهِ الْاَلْوَسَطِ قَالَ يَا اَبْنَاءَ اِيْحَسَانًا هَذَا مَعَكُمْ اُمُّكُمْ كَرَاهًا وَفِي صَحِيحَتِهِ كَرَاهًا وَفِي صَحِيحَتِهِ فَفَضْلُهُ فَتَشْتَوُونَ شَهْرًا اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پیش میں رکھا تکلیف سے، اور چنا اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھر ناز اور اس کا دودھ چھڑنا تیس مہینہ میں ہے۔

آیت کے شروع میں خالق و مالک حقیقی نے حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لیے دیا مگر پھر بعد میں صرف ماں کی شفقت و رحمت کا اور ان تکلیفوں کا ذکر کیا جو وہ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے۔ اولاد کی پرورش میں باپ سے زیادہ ماں کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ماں کی تکلیفوں کو گویا اور سرکارِ بدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھلائی، خدمت اور حسن سلوک کے پہلے تین درجے ماں کو بخشے، پھر باپ کو اور پھر باقی رشتہ داروں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی توفیق بخشنے۔

مومن کون

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ هَرَجًا وَلَا يَمْلِكُ لِمَا يَكْرَهُهُ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَلَمَ فِيهَا شَيْئًا (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: خدا کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ جو چاہے اور رسول اللہ کو کون مومن نہیں ہے فرمایا وہ شخص جس کے ہمسائے اس کی برائیوں سے مامول و محفوظ نہ ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی گزارنے کے طریقے سے سکھائے ہیں۔ زندگی کے تمام مراحل میں ہیں جو مسائل پیش آسکتے ہیں، ان کا حل آفا و مولانا علیہ التقدیس والثناء نے پہلے ہی فرمادیا۔ ہمیں کسی موقع پر کسی شخص کے ساتھ کیا بدیہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کس مرحلے سے بطریق جس گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا بہتر ہے، ہر زندگی میں پیش آمدہ مشکلات و مصائب سے کس طرح عمدہ برآ ہو سکتے ہیں اور کون سی راہ پر چلنے سے ان مصائب و آلام سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے

ہماری رہنمائی فرمادی۔ آقا حضور کے کسی نام لیا کہ اس کی حاجت کبھی پیش نہیں آئی کہ وہ دین کی رہنمائی کو ناکافی سمجھے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی اور طرف دیکھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت پر بہت زور دیا ہے۔ معاشرے کو ہر قسم کی ابتری اور افتراق سے بچانے کی راہیں بتائی ہیں۔ وہ طریقے بتائے ہیں جن سے، احوال کو کمتر کے بنار سے محفوظ رکھا جاسکے، مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پروان چڑھے اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، کوئی کسی دوسرے کو کسی حیثیت سے بھی نکلیت نہ پہچانے۔

محولہ بالا حدیث پاک میں حضور رسول نام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمسائے کے حقوق کی اہمیت بتائی ہے اور اس آدمی کے ایمان کی تخلیق فرمائی ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یعنی جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کی دلی آزاری کرے، وہ جتنی چاہے عبادت کرتا ہے۔ بیبیوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہے۔ اس کی تمام نیکیاں رائیگاں جاتی گی، اس کی عبادت اس کے منہ پر درے ماری جائے گی، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو تسلیم نہیں فرمایا۔ تین مرتبہ یہ فرما کر کہ وہ ایمان دار نہیں ہے، حضور نے اس کے ایمان اور اس کے کردار کی وجہ تمام اچھائیوں پر غلط قیاس کر دیا ہے۔ اور جسے حضور کی بارگاہ سے دھٹکار دیا جائے، جس کے متعلق حضور فرمادیں کہ وہ ایمان دار نہیں ہے، اس کی برائیوں میں کسے شک ہو سکتا ہے۔

حضور فرمادے عبادت علیہ السلام والصلوٰۃ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی

بھائی قرار دیا ہے جس طرح ایک بھائی کو شکہ میں اپنے بھائی کا شریک ہوتا ہے اس کی خوشی اسے مسرت و بہتاج سے بھنکار کر دیتی ہے اور ایک کی مصیبت دوسرے کی راحت و سکون کو غارت کر دیتی ہے۔ ایسے میں اپنے قریب کے بھائی کو پہنچانے والا صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے۔

حضرت صل اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کی عزت و تکیہ کی ہدایت فرمائی۔ یہ تک فرما دیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سوئے۔ سبحان اللہ! عزت اسی ایک فرمان نبوی پر اگر خاتون ساری کر لی جائے تو عیشت کے تمام بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور تک بھر میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس ارشاد پاک کے اس پہلو کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ ہمسائے کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا بھی ہم قرام پتا ہے چہ جائیکہ کوئی بخت اپنی شرا بیکاریوں کا ہفت اپنے ہمسائے کو بنائے۔

ہمارے تمام مسلمانوں کے سے ہیں، اہم اسلام کے دو بیدار بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے دعوے بھی جاری زبانوں کا غارہ ہیں لیکن ہمارے کردار (الفاظ و افعال) ایسے ہیں کہ آقا جہاں سے "بے ایمان" ہونے کا اعلان فرمادیں۔

ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے قول یا عمل سے اپنے ہمسائے کو کوئی دھک تو نہیں پہنچا رہے؟ ہم اپنے گھروں کا گڑا کر کٹ اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے کھڑا رہے؟ ہم اونچی آواز سے ریڈیو یا ٹیلی ویژن تو نہیں سنتے کہ پڑوسی میں سینے والوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہوں۔ ہم اپنے گھر میں اتنا شور تو نہیں کرتے کہ ساتھ کے گھر والے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مختلف احوال کے موقع پر کیا ہم اتنا سوچنے کا تردد بھی گوارا کرتے ہیں کہ ان کا اثر پہلے ہماریوں پر ثبت ہو گیا یعنی؟

آج کا دوسرا نفسی کا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم نظر آتا ہے، کسی کو کسی دوسرے کی بھلائی برائی کا احساس نہیں۔ شہروں میں خاص طور سے بے گانگی یہ کیفیتیں بھر پور ہیں۔ کسی کو کسی کا پتا نہیں۔ لوگوں کو یہ تک علم نہیں ہوتا کہ ان کے ہمسائے میں رہنے والے کون ہیں، کیا ہیں، کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی راحت و آرام کے پہلو کیا ہیں، ان کی نفاذیت کے شعبے کون سے ہیں؟ احسان و دانش مرحوم نے شاید اسی کیفیت کو یوں ظاہر کیا تھا:

حضرت سے ڈرتے ہوئے انش، بزم دینا سے ڈرو
نفسی نفس ہے یہاں بھی کون کس کا آشنا

پتہ بڑا سلام علیہ وسلم نے تو اس بے گانگی، بے توجہی اور کس میری کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے تو میں بھائی بھائی کہا تھا۔ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ اگر میرا پڑوسی بھوکا رہا تو گویا میرے لیے دوزخ کی خبر دے گیا۔ انہوں نے تو فرمایا کہ اگر میرا پڑوسی میری شرا بیکاری کا شکار ہو گیا تو گویا میرا ایمان غارت ہو گیا۔

ایسے میں بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ہمسائیوں کے احوال سے آگاہ رہیں، ان کا دکھ درد ہماری تکلیف کا باعث نہ ہو اور ان کی خوشیاں ہمارے ہونٹوں اور آنکھوں میں گلاب کیلا دیں۔ ہم ہر کام کرنے وقت یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اس کا اثر ہمارے پڑوسی بھائی پر کیا ہوگا۔ ہمارے کسی عمل سے اسے تکلیف تو نہیں ہوگی۔ شخصی آزادی کے نام پر کئے گئے کسی کام سے اگر ہم نے دستبردار ہونا چاہیے تو ہمسائے کے لیے تکلیف و رنج کا سامان نہ کر دیا تو لانا آقا حضور کی نافرمانی مولیٰ ہے ایمان کو ضلّہ کرنے کا سامان کیا دہاروں کو اپنی دنیا و آخرت نبیہ کر لی۔

اللہ کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارا ہر عمل ہمارے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو یا کم از کم گوارا ہو اور میں سرور و دعاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوں؟

مہمان نوازی اور میزبان آزاری

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُفْقَهُ دِيْنَهُ وَالْيَسْوَءَ الْآخِرَ فَلْيَبْكُكُمْ حَتَّى يَفْجَأَ جَارُكُمْ بِكُمْ وَلَيْكُ وَالصَّبِيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ حَقٌّ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْوَى عِيْلَهُ حَتَّى يَفْجُرَ بِهِ (صحیح بخاری، کتاب الادب)

ابو شریح کہی سے روایت ہے، رسول کو دن و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر کرے۔ ایک دن بات کی مہمانی لازمی ہے، اور تین دن کی خیانت افضل ہے۔ اس کے بعد صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ میزبان کے پاس پڑا رہے اور اُسے تنگ کر دالے۔

حضور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مہمان نوازی اور میزبان آزاری کے حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور جہاں اپنے نام لیواؤں کو مہمان کی خاطر قراخیز کرنے کی ہر اہمیت فرمائی ہے، وہاں مہمان کے لیے بھی اصول متعین کر دیا ہے کہ وہ میزبان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔

حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے تمام پہلوؤں پر توجہ فرمائی ہے اور ہر حصے میں اپنے امتیوں کی رہنمائی کی ہے۔ حضور نے جہاں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے کہ ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے، اور دوسرے کی راحت پہلے کے آرام کا موجب ہو۔ جہاں سرکار نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ کسی کی جان و مال و آبرو پر حملہ کرنا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ عزیب کی مدد میر کے لیے لازمی کر دی گئی ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرائط پر اس کے محفوظ نہ ہو، آقا حضور نے اُس کے صاحب ایمان ہونے کی تعظیلاتین دفعہ خدا کی قسم کھا کر کی۔ عرض فرمائی کہ کوئی شبہ ایسا نہیں جس کے لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے دنیا احوال بنائے ہو۔ اگر کسی قوم کے معاشرتی رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہی حسن انسانیت قبول فرمائیں تو اس کی سر فرازی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر معصیت یہ ہے کہ ہم اُن کی محبت کے دعویدار بنتے ہیں، اُن سے عقیدت کے ہمارے منظر پر بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں لیکن درالاستاف اللہ! ہم حضور کے ارشادات و احکام سے صرف نظر کے متوجہ ہوتے ہیں، اسی لیے مثالی معاشرے کی تشکیل و تعمیر ابھی ایک خواب ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینِ طیبہ سے جس اخوت اسلامی کا اجرا کیا تھا، ہمیں جس بھائی چارے کی تعلیم دی تھی، اس کے پیش نظر اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مفادات تلخ کر اور قربانیاں دے کر اپنے مسلمان بھائی کی بہبود و صلاح کا باعث بنے۔ اگر کسی قوم کا ہر فرد دوسرے کی بہتری چاہے لگے، اس سے دل کی گراہیوں سے محبت کرے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے بے غرضی اور اخلاص کو پیش نظر رکھے تو پورا معاشرہ

”بیان ترجمہ“ کی کیفیت کا حامل بن جائے، قوم کے سارے فرد خوشحال ہو جائیں اور ملت سماجی، سیاسی، معاشی، تعلیمی — ہر لحاظ سے مضبوط و مستحکم ہو جائے۔

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں کو صرف بھائی بھائی قرار دینے پر اکتفا نہیں فرمایا، مختلف مواقع پر اخوت اسلامی کی تفصیلات و جزئیات میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلامی معاشرے میں میل جول اور باہمی تعلقات کی بہت اہمیت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا، جس شخص کا پڑوسی رات کو بھوکا سوئے، جنت اُس کے نصیب میں نہیں کسی مسلمان کا قتل عفو ثانی کے ایمان کی تعلیم کا نشان ہے۔ حضورؐ نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے سے نہیں ہے۔ دوسروں کی غیبت، عیب جوئی، ان کے معاملات کی کھوج لگانا، بہت بُرا قرار پایا۔ عزیمتِ تمام ایسے کام ممنوع کیے گئے جن کی وجہ سے اُفراق و انتشار کو برپا ملے، ہوا و روہ مسکلم مستحسب ٹھہرے جن سے آپس میں میل جول اور محبت کو فروغ نہ ہو۔

اسی لیے فرموا جو ذات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی رزاقیت و ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کی پرکاش ہوگی، اُس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی تواضع کرے۔ دین یا خدایان کے رشتے سے کوئی بھائی، اگر کسی بھائی کے پاس آجائے تو اس کے لیے لازمی ٹھہرایا کہ ایک دن اور رات مہمان کی خدمت کرے۔ تین دن کی ضیافت کو افضل قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد کی ممانداری کو صدقہ فرمایا گیا۔ اس سارے کُل میں میزبان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماتھے پر لبِ نر نہ پڑے، اس کے دل میں غش غش کے آثار نہ اُبھر س اور وہ مہمان کو بوجہ نہ سمجھے۔ لیکن دوسری طرف آفا حضورؐ

نے مہمان کی حدود بھی متعین فرمائیں کہ اس کے لیے یہ درست نہیں کہ میزبان کے دل پر چڑا رہے اور اسے تنگ کر دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے لیے ضروری فرمایا کہ وہ ایک دن رات مہمان کی خدمت کرے۔ پھر آقاؐ نے تین دن کی ضیافت کو افضل قرار دیا۔ اس کے بعد کی ممانداری کو صدقہ قرار دیا۔ اس ارشاد میں جہاں یہ حکمت ہے کہ مہمان کو کسی طرح اور کبھی بوجہ نہ سمجھا جائے، وہاں بین السطور یہ ثابت بھی ہے کہ مہمان کے لیے اتنی تکلف بھی نہ کیا جائے کہ اگر اس کے ایک دن رات مہمان رہنے یا تین دن ضیافت کھانے سے بات بڑھ جائے تو آپؐ کو شت کے بکھڑے وال اور تکلفات کے بجائے بیزاری پاک آجائیں اور اس کے نتیجے میں اس سے تنگ نہ رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں۔ اگر شروع ہی سے آپؐ تکلف سے نفور میں گئے، اپنی اوقات اور اپنے وسائل سے بڑھ کر مہمان داری کی کوشش نہ کریں گے تو مہمان بعد میں آپ کے لیے بوجہ نہیں بنے گا اور یہی ضروری ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو۔ جو بھی شخص آپ کے پاس مہمان کے طور پر آجائے، اُس کی خاطر عداوت آپ کے لیے ضروری ہے۔ نظر ہے کہ اس طرح اگر کسی غیر مسلم کو آپ کے ہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہو اور آپ اس سے جن سلوک کا مظاہرہ کریں، جس کا حکم آقا و صلوٰۃ علیہ السلام نے انشاء سے دیا ہے تو وہ اسلام اور اہل اسلام سے متاثر ہوگا اور میں ممکن ہے کہ اس طرح رواجِ راست پر آجائے اور آپ کسی کو کفر کی سنگتوں سے بچا کر دینِ اسلام کے انوار سے مستفید کرنے کا باعث بن جائیں۔

سرکارِ اولادِ تبار نے میزبان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ مہمان کو بھی ہدایت فرمادی کہ وہ میزبان کے پاس اتنی دیر بیٹھ رہے، جس سے محبت بڑھے، تعلقات میں

دیں کہ پادریوں کی طرف دشمن کی فرج ہے اور علماء اور ہوا کی چاہتی ہے۔ تو وہ غیب
اس لیے غلط نہیں ہو سکتی کہ کھتے والے کی زندگی کے پالیسیں ہار شیعہ اور ذہنی لوگوں
میں گزرتے ہیں، تو وہ آج بھی کچھ ہی بدلیں گے، ان کا بڑا بھوت چوہی نہیں سکتا۔
جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو عقل کے کانوں سے نہ سنا،
اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا، وہ توحید خداوندی اور رسالت محمدی پر یگانہ لے آئے۔ اور
غیبے اور غیب نے جن کی عقل سب کچھ کی، جو حالت غیب میں اپنے نفس پر قابو نہ لے سکے،
آنا حضور کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ مگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنی
طاقت کا وہ منوانا مانگا دینا، دیکھ لیا کہ وہ آخر کار کھتے ہوئے ثابت ہوئے اور
میرے آقا و مولا کا یہ ارشاد گرامی کتنا عجیب لگا۔ تو وہ ہے جو غیب کی حالت میں اپنے
نفس پر قابو پالے اور ساقی اور رادی طاقت پر گھنٹہ غلط ہے۔

خداوند قدوس کو درمیں سے اپنا آپ منہ مانا چاہا ہے تو دلیل اور زبان کے طور پر اپنے
منہ پر ان کو دنیا میں پہنچا ہے۔ اپنے شاگرد اکیات کے ذریعے اپنی پہچان کرائی ہے۔ انسان
کو وہ پھر دھڑک کر دھت دی ہے، اور دشمن کی خفقت، آسمانوں کی رفعت، پہاڑوں کی تعجب
اور زمین کے مسطوح ہونے کی غایتوں کا ذکر کر کے کہیں سوچنے لگے پراگ گیا ہے اور
تایا ہے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان میں خور کے نتیجے میں پیدا ہوئے والے
علوہ ہفتوں کو یکے کی طرف تو ان کو رغب کرنے والا ہی سچا خالق ہے خالق کائنات
سے جن کائنات کی تمام شیاؤں خورد و کھور کی رعیت بنی ہے، ہمارے لیے شمس و قمر کو
مسخر کر دینے کی قدرت دی ہے، ہمیں اپنی لذتیں پر خورد کرنے اور اس کے نتیجے میں ان
نشانہوں کے خالق کو تسلیم کرنے کو کہا ہے۔ ایسا سچا خالق و مالک اور اس کا جانے بوجھ
رحمہ اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں ہر بات عقل کے ذریعے سمجھائی چاہی ہے، یہ یکے
برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے بننے عقل کو سب دینے والی صفت، ان کے عادی بن

جائیں یا کہیں اس کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے بھی
فرمایا۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ غَیْبُ الْمُحْسِنِينَ۔
غیر عینہ اور کفر کو معاف کرنے والوں کو اللہ کریم نے "محسن" فرمایا ہے اور ان سے اپنی
محبت کا اعلان کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ان رجلا قال للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرددھرجا
قال لا تغضب ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا مجھے
جو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کر، بار بار آپ ہی فرماتے رہے (بخاری)
خلاصہ فرمائیے۔ سرکار کی یہ نصیحت تھی۔ بار بار فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ

نہیں ہو، جو تو عقل کا کام کرے گی۔ عقل کام کرے گی تو معلوم ہو گا کہ اس کائنات کے ایک
ایک ذرے سے ہم شاید روزِ استقامت کرے ہیں، خدا تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمارے ہم کے
تمام اعضا ہمارے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہیں۔ جن کائنات کی تمام چیزوں میں
تفکر و تدقیق سے کام لے کر معلوم کیے ہیں۔ سائنس میں نام پیدا کرنا چاہیے، تھوڑے کائنات
کی راہ پر چلنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ شیاؤں کو ہی توسع انسان کی بجائی کے لیے
استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن۔ اگر غصے نے جاری عقل پر قابو پا
لیا تو نہ ہم خود کو جان لینے کی کوشش کریں گے، نہ اس کے محبوب پاک صاحبِ دلائل
صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و تربیت کا احساس کریں گے، نہ خدا اور رسول کے احکام و فرامین
کی غایتوں کو سمجھنے کی سعی کریں گے۔ اور اس طرح دنیا و آخرت میں گھامٹے کا
سود کریں گے۔

جب کوئی شخص حالت غیب میں جو غیب کی کیفیت، اس پر غور حاصل کرے
تو وہ سوچنے لگے گی، صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی زندگی، از دواچی اعلیٰ

گھر کی اور خاندانی معاملات اور کل ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے قابل نہیں رہتا۔
 ہم نے غصے کی حالت میں لوگوں کو ایسے فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے جن پر ہمیں ننگی ہر
 افسوس رہتا ہے اور ان کا انداز کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے طاقتور ہیں
 کہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں تو بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ جو اخراجات میں ہر
 روز قتل کی وارداتوں کی بات تو رہے بلکہ ہوتی ہے ان کے پس پشت غصے کی تلواریں کام
 کر رہی ہوتی ہے۔ غصے پر قابو نہ پانے سے گھر بڑھ جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتا ہے،
 سکون و اطمینان رخصت ہو جاتا ہے اور معمول کندہ کے اندھیاروں کی نذر ہو کر رہ جاتا ہے
 اسلام دنیا میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا راہی ہے، ان افسوس سے پاک
 اور محبتوں کا نام ایسا معاشرہ اور اگر غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پانے والے
 افراد عام نہ ہوں تو ایسا معاشرہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان عیالی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا
 ردائیں۔ اور صلح میں پہلی کرنے والا اللہ و رسول کے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔ مقصد وہی
 ہے کہ غصہ جھوک دیکھے۔ اس طرح آپ دشمنوں سے زیادہ دوست پیدا کریں گے جو دکھ درد
 اور صدمہ و امراض کی حالتوں میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ سب مل کر ایک بہت
 بڑی طاقت بن جائیں گے۔ آپ کی صلاحیتیں دوسروں کے خلاف راہِ دوا نبیوں یا
 غیظ و غضب کی حالت میں سوچتے کرتے رہنے میں ضائع نہیں ہوں گی۔ بلکہ ملک و قوم
 کی بہتری، اجتماعی ترقی اور معاشرے کی بہبود میں صرف ہوں گی۔

آقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور خالق کائنات جل و علا نے غصے کو بری
 جانے کی اجمیت بھی بتائی ہے اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ کام بہت
 مشکل۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ یہی ہے کہ آدمی غصے
 کی حالت میں نفس پر عادی ہو جائے اس پر قابو پائے۔ چہرے خدا و رسول سے محبت

کے ہم دایموں کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ
 مختلف ”اکھڑوں“ ہی میں کرنا پسند کرتے ہیں یا انشل غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
 بھی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کی اجمیت سے بہرہ ور ہیں۔ جب کہ کوئی ایسا
 موقع آئے جب غصہ ہم پر غالب آنا چاہتا ہے تو جہاد روئے کیا جوتا ہے۔ کیا ہم
 غصے سے غلبہ ہو جاتے ہیں، اسے اپنے قوی پر نافذ کر لیتے ہیں یا اس پر قابو
 پا لیتے ہیں۔ اگر ہم غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں تو سرور و جلال
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم طاقتور ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے
 مطابق ہم محبت کی فرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم غصہ پی جاتیں تو خدا
 ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، سرکار ہمیں سب سے زیادہ طاقتور ہونے کی
 سند عطا فرمادیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو ہماری حیثیت کیسے
 شہرتی ہے ۹۹۹

دیا ہے، انہیں آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی ہے اور ہر اس کام سے اجتناب
لی ترغیب دی ہے جس سے گردہوں یا فرائد کے درمیان دوریاں جنم لیں،
دشمنیاں پیدا ہوں اور شکر بخیاں دلوں کو زخمی کرنے کا موجب بنیں۔

مرضِ غضب اور اس کا علاج

عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَصَبَ مِنَ
النَّشِيطِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ الشَّارِبِ وَأَمَّا
تُطْفِئُ الشَّارِبَ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ أَحْضَبُ أَحَدَكُمْ
فَلْيَتَوَضَّأْ

علیہ بن عروہ سعدی سے روایت ہے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا: عصب کہنا شیطان سے ہے اور شیطاں آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ
پانی سے بجائی جاتی ہے۔ جس وقت تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اسے چاہیے
کہ وضو کرے۔ (سنن ابوداؤد)

اسلام نے ہمیں جس معاشرت کے ابدی اصول سکھائے ہیں، ایک متوازن
معاشرے میں ایک فرد دوسرے سے محبت کی نسبت رکھتا ہے اور اس کے
دکھ درد میں اس کا ساتھی اور سہمی ہوتا ہے۔ صورتوں میں شراکت اور فہم و آلام
کے رجحان پر پیچھے رہ کر کھانا چل کر خوشگوار نہاتا ہے جس معاشرے کی بنیاد
محبت پر نہ ہو، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا اور بالآخر اس کی عمارت ڈھسے کے
رجتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کو محبت، مروت اور اخوت کا درس

خدا و رسول خدا نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، ہجرت مدینہ
کے موقع پر رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رہنمائی میں صحابہ کرام نے انھیں
کا مثالی نمونہ ہمارے پاس پیش کیا اور بتایا کہ جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا
بھائی ہے تو کس طرح دوسرے کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے اور کس طرح
اپنے سکھوں میں سخت مل کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل و علٰی نے ہمیں ایک دوسرے
سے محبت کا ملوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کوئی ایسی بات بھی دوسرے
مسلمان کی غیر عاجزی میں کرنے سے روکا ہے جو اگر سچی ہے مگر اس مسلمان کے
خلاف ہے۔ ایسا کرنے کو "غیبت" قرار دیا گیا ہے اور اسے اپنے مردہ بھائی
کا گوشت کھانے سے قہر کیا گیا۔ ایک دوسرے سے حسد کرنے والوں کو مکراب
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ماننے سے انکار فرمادیا۔ قتل مسلم پر سخت
وعیدیں دی گئیں۔ غرضیکہ ہر طرح سے مسلمانوں پر دشمنی ایک پاک صاف
معاشرہ تشکیل دینے کی راہ بھادی گئی۔

ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل کی راہ میں جو جو کام کاوش ڈال
سکتے ہیں یا جن حرکات سے معاشرے کے باسیوں کے سکون میں خلل پڑ سکتا
ہے، ہر ایسے کام اور ہر ایسی حرکت سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ ان
کاموں میں ایک کام غصہ بھی ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے اور جب کوئی شخص
اس جذبے کے زیر اثر ہو، تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتا
ہے۔ اور عقل کی حیثیت اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ حضور سرور الدین صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے اعلان کے موقع پر بھی لوگوں کی عقلوں کو سلب کر کے بات نہیں کی۔ کسی معجزے کے ظہور کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، انہیں غور و فکر کی دعوت دی۔ انہیں اپنی چالیس سالہ زندگی کا حوالہ دے کر پوچھا کہ آیا ان کی حیات طیبہ کسی کی گوتے پر اعتراض کی کوئی گنجائش ہے؟ جب سب نے اعلان کیا کہ ان کی سابقہ زندگی ہر کسی قسم کا دافع نہیں ہے، وہ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو سرکار نے انہیں خدا کی عبادت کی راہ دکھائی، اس کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ حضور کسی معجزے کے ساتھ یہ اعلان فرماتے تو لوگ اس کو اپنی عقل سے اورا سمجھ کر اسے قبول کرتے۔ لیکن آقا نے ایک روشنی دہیل کے ذریعے حق کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔

ایسے میں وہ جذبہ جو عقل کو سلب کر لے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لے، اسلام میں کسی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو کافر شیطان قرار دیا۔ کہ جب شیطان کسی کو راہ راست سے جھٹکانا چاہتا ہے تو اسے عقل کے ذریعہ اثر لے آتا ہے اس سے نہ صرف خود اس فرد کا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس پاس پر کلمہ رسالہ لکھن جو جاتا ہے۔ خود خالق و مالک حقیقی جل شانہ نے فرمایا: **اِنَّكَ عِظَمُ عِزِّ اَلْقُدُّسِ وَالْعَافِيَةِ**۔ **اِنَّكَ عِظَمُ عِزِّ اَلْمُحْسِنِيْنَ** یعنی عقل کوئی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کو اللہ کریم نے "محسنین" فرمایا اور کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے یعنی عقل شیطان سے ہے اور عقل کوئی جانے والے اللہ محبوب بن جاتے ہیں۔

جو شخص شیطان کے زیر اثر آجائے، وہ آتش غضب سے بھر کر اٹھتا

ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھوکھلو کر بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ فتنے سے مغلوب ہو کر لوگ اپنے قریبی ساتھیوں اور عزیزوں سے پیشہ کے لیے قطع تعلقی کر بیٹھتے ہیں جو اسلام کے نزدیک غلط ہے۔ یہ جو آئے دن ابھارت میں قتل و غارت کی جڑیں نظر آتی ہیں، ان میں سے بیشتر کا محرک فتنہ ہی ہوتا ہے۔ فتنہ معاشرے کے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور محبت و اخوت کی فضا خواب و خیال ہو کر رہ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غصے کو ضبط کر لینے والوں کے علوم تربت کا ذکر فرمایا ہے، انہیں اپنا محبوب قرار دے لے اور اس پر قابو پانے کے لیے ایک نسخہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ کہ لوگوں کو معاف کر دو۔ ظاہر ہے جن غصہ آئے، اگر آپ خدا کے حکم کے پیش نظر اسے معاف کر دیتے ہیں تو غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور محبوبیت خداوندی کا مقام ارفع حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد کی حوالہ بالا حدیث میں غصے پر قابو پانے کا ایک خارجی طریقہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ فرمایا کہ فتنہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا توڑ پانی ہے اس لیے جب ہمیں فتنہ آئے تو وضو کرو۔

ایک مسلمان عبادت کی خاطر وضو کرتا ہے تو اپنے آپ کو عاف بھی رکھتا ہے اسی لیے صفائی کو نعت ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اہل حق سے پوچھیے تو انسان کی حقیت کو برقرار رکھتے ہیں وضو پڑا اہم کاردار کرتا ہے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے وضو کا ایک اور فائدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ دافع غضب بھی ہے۔

وضو کے ذریعے ایک تو آپ کو اعصاب کے نہایت پہلوؤں کو پانی سے

نہ کرنا پڑتا ہے، اس طرح بھی غصے کے ذریعے پیدا ہونے والی آگ ٹھنڈی پڑتی ہے۔ دوسرے، وضو کے فرائض، سنسن اور مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے اور ضروری اور ادا کے ذریعے عقل کو ایک اور ضرورت پر توجہ پڑتی ہے تیسرے خدا تعالیٰ کی خشیت کا سیلاب غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس حرکت کو زائل کرنے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان وضو کا اہتمام کرے۔

مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کا احترام

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْفَرُ لَهُ النَّقْوَى
 هُمْنًا وَلَا شَيْبَةً إِنْ صَدْرَهُ ثَلَاثَ أَهْرَارٍ عَجَسَ بِمَرْجِيٍّ مِنَ الشَّرَائِفِ
 يَحْفَرُ لَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ
 مَالُهُ وَعِزُّهُ

حضرت ابوبہرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان پر بظلم کرے، نہ اسے رسوا ہو دے اور نہ اسے ذلیل و خوار سمجھے۔ تقویٰ اس جگہ ہے، یہ فرما کر آپ نے تین مرتبہ بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا، انسان کے لیے اتنی بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حیر اور ذلیل سمجھے مسلمان کی ساری چیزیں، اس کا خون، اس کا مالی اور آبرو، دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔
 (صحیح مسلم مشکوٰۃ المعانیج)

سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے اس ارشاد مبارک کے ذریعے اختصار اسلامی کی تشریح فرمادی ہے، اس سلسلے میں مسلمان کے حقوق و فرائض کی نشاندہی فرما کر اس کے لیے راہِ عمل متعین کر دی ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جان و مال کی حیثیت سے دونوں کے حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سرکار

والا تبار نے ان کی طرف واضح اشارات فرما دیے ہیں۔ دنیا اس اسلامی اخوت کے رنگ و
 باد کو دیکھ چکی ہے، کائنات عالم اسلام کے مفہور دشتے میں ملک ملک لوگوں کے اشتراک
 عمل سے انجام دیے جانے والے کارناموں سے واقف ہیں۔ مہاجرین مکر اور انصار
 جب آپس میں جہاں جہاں گئے تو چشم عالم نے دیکھا کہ سرزمین و کفار کو شکست فاش
 ہوئی، اُن کے عوام مذکورہ شکست و شکست کی نذر رہ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غور سے کڑی ہوئی
 گردنیں جھکنے پر مجبور ہو گئیں۔ اور صرف مکر ہی کے کفار و مشرکین نہیں، دنیا
 کے جابر و ظالم جو بہت اسلام و مسلمین سے کاٹنے پھرتے تھے۔ اور اہل اسلام نے
 جس طرف مرجع کیا، کامیاب نہیں ہوئے، اُن کا استقبال کیا، سیلاب کا روجہ دار کفر و ضلالت کے
 خس و خشاک کو ہائے گناہ اور دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔

اسلام انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس
 میں اس امر کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کا ایک حصہ ہم اپنا لیں اور کچھ حصوں پر عمل درآمد
 کو ترک کر دیں یا مفرک کر سکیں۔ اس کی رکات سے متفق ہونے کی واحد صورت یہ ہے کہ
 اسے تمام دلکال اپنایا جائے۔ گفتر کے چہرے پر بھی اسی کا غاذہ ہوا اور کردار کے جسم
 بھی اسی سے مشعل کریں۔ اس صورت میں یہ گناہ درست نہیں ہو گا کہ مسلمان مسلمان کا بیانی
 ہے کہ "ما طلب ہے کہ ہم مباشرت سے کفر و شرک کے خواستے سے اپنے جانائی کے
 ساتھ جو سرور روا رکھتے ہیں، عیناً حقیقی جہاں دینی جہاں فاسی سلوک اور رویے کا متفق
 ہیں ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ قہر و زلت کی ان گہرائیوں میں جا پڑا ہے کہ جہیں اپنے جانائی سے
 محبت نہیں رہی، خون سفید ہو گئے ہیں، ہم جانائی کے حقوق غضب کرنے میں
 دیر و دیر ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اس سے یہ امتیاز غلط ہو گا کہ دینی جانائی سے
 حقیقی جانائی کی نسبت اچھا سلوک تو نہیں کیا جاسکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سنگا جہاں بددعویٰ ہمارا دینی جانائی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں

اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام و ارشادات کی روشنی میں گزارا
 رہیں۔ رسول نام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے تئیں ہے کہ مسلمان مسلمان کا جانائی ہے
 اور دین کریم نے اس اخوت کی اہمیت حکم کے ذریعے ہم پر واضح کر دی ہے۔ تو
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی تشریح و توضیح بھی فرمادی ہے، اس
 کی جزئیات کی طرف بھی ہمیں توجہ کیا ہے، جہیں اس رشتے کے معنی بھی سمجھائے ہیں۔
 آقا حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسلامی اخوت کے اس رشتے کی عمارت کس
 دنیا پر کھڑی ہوگی۔ اس میں ہمارے حقوق کیا ہوں گے، ہمیں کن امور و دنیا ہی کا خیال
 رکھنا ہو گا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ جہیں کن امور کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ میں
 اور آپ مسلمان ہیں تو آپ مجھ پر اور میں آپ پر عزم نہیں کریں گے ہم جانائی اسی صورت
 میں ہیں کہ سرکار کے اس ارشاد کو ہمیشہ منظر رکھیں۔

اگر میں نے آپ پر کسی طرح کا کوئی ظلم روا رکھا تو میرا اسلام خطرے میں ہے۔
 میں مسلمان اسی صورت میں ہوں کہ آپ کو جانائی سمجھوں اور آپ کا جانائی اسی صورت میں
 ہوں کہ محبوب خدا علیہ الخلق و اللہ نہائی جانائی روا رکھوں اور آپ پر عزم نہ کریں۔

ہم اسلام کے نام پر معاشرے کے فرد ہیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر ایک
 ملک حاصل کیا تھا۔ اور اب اس کے ہاں ہیں میں اور آپ دونوں مسلمان کہلاتے ہیں
 تو ہمیں اپنے گریباؤں میں جاکرنا ہو گا کہ کیا ہم مسلمان جانائی پر عزم کے ترک کرنا نہیں
 ہوتے۔ یہ بات تو بہت آسان ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو غلط کرے یا بہت بڑے
 اور اچھی باتیں بتائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسی خالی غلو کی تین ہمارے کسی کام کی
 نہیں۔ جہیں تو افسانہ نفس روا رکھ رہے، خود افسانہ کی ضرورت ہے، اپنے اپنے
 گریباؤں میں جاکرنا پڑے گا میں نے جو کچھ قرآن و حدیث میں پڑھا ہے۔ یا جو کچھ
 دوسروں کو بتا ہوں، خود اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ جو بات میرے علم میں ہے،

وہ عمل میں بھی نہیں یا نہیں، اگر ہم افکار و افعال اور گفتار و کردار میں یکسانیت کا اپنا
 ذکر کے لیے انفرادی حیثیت میں باوجود بریں کے نہ اپنا ہی حیثیت سے کوئی حیثیت
 حاصل کر سکیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان کو بھائی سمجھیں۔ صرف کہنے
 پر اکتفا نہ کریں۔ ہم نے دل سے ایسا ہی تو کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان
 پر غلام دانا رکھے گا اور محبت و اخلاص کی بنا پر ایک صالح معاشرہ اور مضبوط و منظم
 قوم تعمیر ہوگی۔

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں مسلمان کی مسلمان پر ظلم کی بنا پر
 کے ساتھ ظلم پسندی کی گنجی ہے کہ کسی مسلمان کو رسوا نہیں کرنا ہے، نہ اسے رسوا ہونے
 دینا ہے۔ اس ارشاد کی معنویت پر غور کیجیے، اور پھر اپنے اعمال و کردار پر، ہم کس کس
 مسلمان بھائی کو رسوائی کی سان پر نہیں چڑھائے، کون کس بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔
 کیا ہم دن بھر کسی دوسری بھائی کی رسوائی کا سامان نہیں کرتے رہتے۔ اگر ہے تو جاپا
 دعویٰ اسلام کیا ہے، ہم کس اخوت کے دعوے دار ہیں، ہم کیسے رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کی محبت کے والی شہرے کہ ان کے حکم پر عمل پیرا ہی نہیں ہوتے، مگر کہ
 لے تو نہیں فرماتا ہے کہ اپنے دینی بھائی کو مرنے والا نہ دے، نہ اسے رسوا ہونے دینا ہے۔
 پھر کیا ہم مگر کہ ان الفاظ کو اپنی پوری معنویت کے ساتھ اپنے دلی و دلبر میں
 جاگزیں ہونے دیتے ہیں، نہیں، تو پھر ہمارا کردار کیا تھا۔

آقا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اخوت اسلامی کا تیسرا ستون اس احساس کو
 قرار دیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر و ذلیل نہ سمجھے۔ ہم اخوت اسلامی کو ایک
 انقلابی قدم قرار دیتے ہیں۔ اس کے حسانت گناہنے ہیں لیکن اس کے لادھی اور اکو
 انی لادھیوں پر کس حد تک نافذ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیا ہم میں سے
 ہر شخص دوسرے کو کسی دینی حیثیت سے ذلیل کرنے پر تیار ہو نظر نہیں آتا۔ کیسے

معاشرے میں وہ شخص حقیر نہیں سمجھا جائے جو حضرت زیدہ جو غلط ہو۔ اپنے دل پر تاح
 رکھ کر دیکھنے کے نیلے کیلے لباس میں لباس میں کوئی شخص دیکھ کر آپ کے دہن و احسن
 پر یا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا، ملک ملازم کو، اسرافت کو، کسی ایک لحاظ سے "بڑا"
 شخص اپنے سے "چھوٹا" کو ذلیل و حقیر سمجھنا کلامہ نہیں کرتا۔ اگر میری بدگمانی درست
 نہیں تو واقعی ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہے، ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم حقیقتاً
 آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر بات کیا ہے؟

حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے، دوسرے مسلمان بھائی
 کو ذلیل و حقیر سمجھنے کو تنہائی کی نیا قرار دیا ہے۔ اپنے دین مرتبہ جتنے کی طرف اشارہ
 فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تنہائی اس جگہ ہے اور فرمایا کہ انسان کے لیے اتنی بڑی کافری
 ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، مگر کہنے اس
 بات کو سب سے بڑی بڑائی قرار دیا ہے کہ اس سے زیادہ بڑائی انسان میں کیا ہوگی۔ آپ
 اگر حضور کی نظر میں ہم سب سے زیادہ بڑا نہیں مینا چاہتے تو ہمیں اس عادت کو کچھ
 دینا ہوگا۔

حدیث پاک کے آخر میں حبیب کریم علیہ التہیۃ والثناء نے مسلمان کا خون، اس کا مال
 اور اس کی آبرو کو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا۔ مسلمان کا خون اس کے مسلمان بھائی
 پر حرام ہے تو ہمارے اخبارات، بیرون تلوں کی خبریں نے کیوں غلط دے دیے
 ہیں۔ سر نہ لے لے مسلمان نہیں ہوتے یا مائے والے اس صفت سے عاری ہو چکے ہوتے
 ہیں؟ پھر اس معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ماحول میں بارے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشادات کی کوئی حیثیت نہیں رہی؟ اور اس کے باوجود ہم سب
 مسلمان ہیں؟

خون کی طرح مسلمان کا مال اور اس کی آبرو بھی مسلمان پر حرام ہے، لیکن اس

جیستہ سے بھی ہم تسلیم دینا، کسی کی منزل پر ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا آئینہ خود
 دیکھ سکتا ہے۔ دن بھر میں کتنے مسلمان چھاؤں کا مال ہم کس کس طریقے سے کھا جاتے
 ہیں، کس کس مسلمان چھائی کی آبرو کس کس مسلمان چھائی کے ہاتھوں میں کھونا نہیں جیتی۔
 لین دین کی بنیاد پر کتنے چھڑے، کس قدر مقدسے ہر روز قائم ہوتے ہیں، کون سوچتا
 ہے کہ وہ جس آبرو کو پہلی ذلت سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے ایک مسلمان چھائی کی
 آبرو ہے اور اس پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہوئے گا، آغا رکھتا ہے تو اتنا بڑا
 جرم کر رہا ہے جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا حضور اس کی حرکت کا
 نقشہ لے رہے ہیں اور لحاظ فرمادہ ہے میں کریم کا مسلمان، مجھ سے محبت کے
 سچے کرنے والا میرے احکام کو کس سے دروی سے پابل کر رہا ہے اور خدا و نمر
 قیاد و جبار دیکھ رہا ہے کہ میرے آدھیر سے محبوب کے ارشادات کو پرکھ و وقت نہ
 دینے والا نہ کوہ بالا جہانم کا نیک شخص دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے دشمنی اسلام پر
 بھی قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے کے دُوری فائدہ دے اور ہماری
 عطا فرمادے تو شاید ہم اپنی اور عاقبت و دوزخ کو سنوار سکیں۔

دنیا کی لذت اور رنگینی

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 الْمَدَنِيَّاءَ حُلُوَّ الْخَضِيِّ وَأَنَّ
 مَسْتَعْلِفَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمْلِكُوا - فَأَقْبَلُوا
 الْمَدَنِيَّاءَ أَتَقُولُ الْقِسَاسَ وَهِيَ أَنَّ لِي قَبْلَتِي
 بَيْنَ رَأْسِي وَإِسْئَلِ كَانَتْ فِي الْقِسَاسِ (صحیح مسلم)

حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ مدینہ شری لذیذ اور رنگین ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دین میں حاکم بنا کر دکھانا
 چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ دنیا سے پرہیز کرو اور لوگوں سے پرہیز کرو۔
 بنی اسرائیل سب سے پہلے عورتوں ہی کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے۔
 سرور ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد و گرامی میں دنیا کی
 لذت اور رنگینی کا ذکر فرمایا کہ یہ دنیا خوبصورت اور دیدہ زیب بھی ہے اور
 لذیذ بھی۔ جو کوئی اس طرف دیکھے گا، اس میں اپنے لیے دلکشی پائے گا، اس
 کی خوبصورتی اُسے متاثر کرے گی اور وہ دنیوی لذتوں سے لطف اندوز ہونے
 کی خواہش کرے گا، جوں جوں انسان دنیا کا نظارہ کرتا جائے گا اور اس کی
 لذت سے مستفید ہونے کی خواہش کرے گا، اس میں گھبراہٹ چلا جائے گا اور

آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعید پیش پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے پیار کرے گا وہ اپنی آخرت کو زور نقصان پہنچائے گا۔ اگرچہ وہ پھر جو شخص دنیا میں بہت صاحب اختیار ہوگا، جس قدر فی اس کے پاس منصب ہوگا، دنیا کی لذتوں اور رنگینوں سے بچتا رہے گا جس قدر مصلحت سے متبر ہوگا۔ انسان دو عالموں میں پیدا ہوتا ہے چلا جائے گا۔ کسی نے دنیا کی دلکشی اور خوبصورتی کا بھی اعتراف کر لیا اس کی لذتوں سے بھی استغناء ہو گیا تو اب اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اس سب کو حاصل بھی کرے۔ اگر سے یہ اختیار بھی مل جائے تو وہ ساری دنیا اپنے لیے سمیٹ لینا چاہے گا۔ اسی لیے سرکارہ الانبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند قدوس تمہیں دنیا میں حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

اسلام میں مالکیت حقیقی تو خداوند تعالیٰ کی ہوتی ہے یہاں تو انسان محض اس کا نائب ہو جائے کہ اس کے احکام کو قانونی شکل دے اور ان پر عمل کرے۔ جب تک کہ وہ خدا و رسول خدا دجل و علا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا رہے اور کہتا ہے، ان احکام سے میری کوتاہی نہیں کرتا، اسلام کے مقرر کردہ ادارہ اور لواحق کو نافذ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا** یعنی یہ ہے کہ چلے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور چلے صاحب امر کی اطاعت۔ جو شخص اللہ و رسول کی اطاعت میں کامل ہے، وہی صاحب امر ہے اور جب تک کہ وہ اس اطاعت کے احاطے میں ہے اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے عہدے کی طلب اور اس کا لالچ اسلام میں ممنوع ہے اور

طلب منصب امیدوار کی نا اہلیت کی دلیل ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا جو شخص اس کی خواہش رکھتا ہو اور اس کا لالچ رکھتا ہو، ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

ایسے میں حضور حیدر کبریا علیہ التعلیٰ والثناء کا یہ فرمان کہ خدا تعالیٰ حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس حقیقت کی نشان دہی ہے کہ کہیں تم دنیا کی لذتوں اور رنگینوں میں نہ کھو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم نے اس منصب کے لیے اپنی اعلیٰ ثابت کر دی۔ تمہیں تو کہا جاتا تھا کہ تم خدا و محبوب خدا کے احکام پر عمل کرو گے اور کلام کرو گے اس کے بجائے تم علان دنیا میں چلے گے تو دنیا و آخرت میں اپنی ناکامی کا گویا ثبوت پیش کر دیا۔

سرکارہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو دنیا کی رنگینی اور لذت کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس دنیا کی حاضیت دے کہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ تم اس امتحان میں پورے اترتے ہو یا نہیں۔ تم اس اجماع حیات میں کس انداز میں کام کرتے ہو۔ یہی واضح رہنمائی فرمائی کہ دنیا سے اور عورتوں سے بچو۔ دنیا کی لذتوں اور رنگینوں سے پرہیز کر کے کی اور عورتوں سے پرہیز کر کے کی تلقین فرمائی کہ اگر حاکم بننے کی صورت میں تم دنیا کی رنگینوں اور لذتوں میں گم ہو گے تو خدا و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو گے اور اگر عورتوں سے نہ بچے تو بھی یہی صورت ہوگی۔

دیر نظر حدیث پاک میں، پہلے کھائے اور دیکھنے کے حوالے سے دنیا کی دلکشی کا ذکر فرمایا گیا، آنکھ اور زبان کے نقطہ نظر سے دنیا کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوا

یہ رکشی تو شخص کے لیے ہے۔ ایک صاحب جاہ و منصب شخص بھی دیکھنے اور کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک عامی بھی۔ دونوں کے لیے اپنے اپنے دائرے ہیں ان دونوں صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا میں عرق جوئے کی گنتائش ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حاکم بن جاتا ہے تو اس کے لیے نسبتاً بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے، یہ قدر تم انسانیت تمہارے پیروں کے وہ عتیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس کی اور اس کے رسول و صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے کہیں باہر نہیں لکل جاتے، خود بھلائیوں کو نہ سنا کر تے جو اور دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو یا نہیں۔ خود برائیوں سے بچتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ سرانجام دیتے ہو یا اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہو۔ دنیا کی ظاہری جھگ دمک سے متاثر ہو کر کہیں خدا و رسول کو بھول تو نہیں جاتے، دنیا کے اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے۔

دنیا ہمیشہ سے بڑی پُر فریب رہی ہے، ہمیشہ سے انسانوں کی آنکھیں اس کی چمک دمک سے چکا چوند ہوتی رہی ہیں۔ سائنسی ترقی اور مادی کوششوں نے دنیا کی خوبصورتی اور دلآویزی میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ سولتوں نے لوگوں کی تن آسانی کو رواج دیا ہے۔ دنیا پہلے بھی بہت رنگین اور لذیذ تھی، اب تصنع، رکھ رکھاؤ، فیشن اور دیگر سولتوں نے اس کی رنگینیوں اور لذتوں میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ عورتوں کے فتنے کو عربانی اور لیبیا لوتی نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ بے پردگی اور عربانی عام ہوتی جا رہی ہے۔ مخزن تہذیب اور

بے خدا معاشروں نے مرد و زن کے بے حجابانہ اور آزادانہ اختلاط کی راہیں کھول دی ہیں۔ گمانے ناچنے کو "ثقافت" کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس طرح عورتوں کا فتنہ مزید "قاعلی" ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہیں۔ اگر ہم مسلمان کھانے میں خیر مخصوص کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا اور رسول خدا (جل و علا لاہ) وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ پانی کا گمان بھی دل میں نہ لائیں اور اپنے آپ کو دنیا اور عورت کے فتنوں سے پرہیز آقا حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سب سے پہلے عورتوں ہی کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے۔ افراد چوں یا تو ہیں، جب وہ عورتوں کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، ان کے قرب کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو باقی سب بُرائیاں اور خرابیاں بھی ان میں درآمد کی ہیں اور اس طرح ان کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔

اگر ہم جن جہت الجماعت تباہی کے گڑھے میں گرنا نہیں چاہتے، اگر ہم اپنے آپ کو برباد کر دینے کے خواہشمند نہیں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں سے بچیں اور عورتوں کے فتنے سے پرہیز کریں۔ ہم میں سے جس جس کو کسی حیثیت سے حاکم بنایا گیا ہے، ہم یہ سوچ کر ہر عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں۔

حکومت کے حصول کی طلب و کوشش

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَلْتَمِسُ
الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ تَلْتَمِسُ عَنْ مَسْئَلَةٍ وَتَلْتَمِسُ
إِكْتِسَافًا إِنَّ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ أُعْطِيَتْ
عَنْ مَسْئَلَةٍ (صحیح بخاری)

حضرت عبدالرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: عبد الرحمن! حکومت طلب نہ کرو۔ اگر تم نے یہ چیز مانگ کر لی تو تمہیں
اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر غلب کے بغیر تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔

اسلام میں حکومت کرنے کا اصل حق تو صرف خداوند تعالیٰ کا ہے، حاکم حقیقی
تو وہ ہی ہے۔ اس کے احکام کو نافذ کرنا اور ملک میں نظام عدل اور اسلام کا
نظام کفالت جاری کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جسے اس منصب کے لیے
پہنچا جائے۔ خود سے حکومت کرنے کی خواہش اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تو
اقتدار حاصل کرنے کی تمنا ہے اور اقتدار تو صرف ملک و حاکم حقیقی کا ہے۔ اسی لیے
حضور سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو

فرمایا کہ حکومت طلب نہ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے ملک کی حکومت حاصل کر لی
خود خواہش کر کے اس حیثیت میں پہنچے تو تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے
گا اور خدا کی نصرت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔

کسی شخص نے حکومت کرنے کی خواہش کی، اس کے لیے ملک و دولت
اور بلاخر اسے حاصل کر لیا تو اگرچہ اس کا مقصد نیک ہی ہو، وہ دنیا میں یا کسی
خاص مملکت میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہی نافذ کرنا چاہتا ہو، معاشرے میں نیکوں
کی کو فروغ دینے کی خواہش رکھتا ہو، اپنی ذات کے لیے جاہ و منصب کی تمنا
اس کے دل میں نہ رہے ہو، تو بھی خدا تعالیٰ کی مدد اس کو تیسرے ہوگی۔ اسے حکومت
کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اپنی کوشش اور ہمت سے معاشرے کی بہبود
اور اسلام اور اسلامیوں کی بہتری کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، کرے۔ اگر کامیاب
ہو گیا اور جاہ و شرف اور منصب بہتر کے علائق میں گرفتار نہ ہوا اور اپنے فرائض
سے غافل نہ رہا ہو گیا، اپنے زیر نگرانی امور کی جوابدہی اور مسئولیت میں سرخرو ہوا
تو نیک۔ بصورت دیگر دوزخ کا ایذا من بنے گا۔

جو آدمی حکومت حاصل کرنے کی تمنا کے پس منظر میں اپنی ذاتی و جاہلیت
جہالت کو نافذ کرنا چاہتا ہو، حکومت حاصل کر کے اپنے لیے کچھ کرنے کی تمنا رکھتا
ہو، جاہ و منصب اور مرتبے کے پورے میں مبتلا ہو، اس خواہش کے پیچھے اس
شخص کے دل میں نظام اسلام کی جڑ بنات کے اچارہ و نفاذ کا خیال نہ ہو، تو
آفاقیہ سے انجام تک اس شخص کا تمام عمل غیر اسلامی ہوگا۔

حضور محبوب کبریٰ علیہ السلام و الصلوٰۃ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو طلب اور
خواہش کے بغیر حکومت کرنے کا موقع ملے، اگر وہ عاقل و انوکھ ہو تو نظام
اسلام کی برکات سے مستفید و متفق کرنے کی آرزو رکھتا ہے، معاشرے میں

صحیح منہجاً ناست پیدا کرنا چاہتا ہے، غرضت اسلامی کے فروع کے لیے کوئٹاں ہے تو خداوند کریم اس کی مدد کرے گا اور اسے اس امتحان میں سرفراز کرے گا۔

اگر کسی کو طلب و تمنا کے بغیر بھی حکومت ملے یا حکومت کا کوئی منصب ملے اور وہ خدا و رسول خدا کے احکام کے مطابق نہ رہے، اس کا رویہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، وہ محض اپنے منصب و مرتبہ کو بچانے اور فائدہ رکھنے یا اس سے اپنی ذات اور اپنے افراد کو بچانے اور اپنے گروہ و انہوں کے لیے مراعات حاصل کرنے یا جمع کرنے میں مشغول ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خدا و رسول کے نافرمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔

قرآن مجید میں ہے، **إِنِ اشْكَكُمْ أَفْ ذَلِكُمْ تَعْبُدُونَ** تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، حاکم تو وہی خدا ہے، وہ کا لاشر یک ہے، سورۃ مائدہ میں ہے جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو ایسے لوگ کافر ہیں یعنی جس کسی کو منصب و مرتبہ مل چکا اور اس نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہر مرتبے میں خدا و رسول خدا و اہل و عیال و علیہ وسلم کا احکام سے سرتابی کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کرے۔ سورۃ الانفال میں ہے: **أَوْ جَوْ كُنِيَ اللَّهُ أَوْ اس** کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی عزت خود سے آگے بڑھ جائے تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ **اللَّهُ أَوْ رَسُولَ كَا حَقِّ** ہے کہ تم ان کو ماضی کرو۔
در اہل حکم صرف خدا تعالیٰ کا ہے اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروری ہے۔ **أَوْ حَضَرَ صَ لَی اللہ علیہ وسلم** تو معصوم و عطف ہیں۔ ان کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہے، ان کی اطاعت کی اطاعت ہے۔ ان کی رضا مندی ہی میں خدا کی رضا مندی ہے۔ اس لیے اطاعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخص کی اطاعت مشروط ہے۔ حاکم وقت کی اطاعت اس وقت تک ہے، جب تک وہ خدا کے احکام سے سرتابی نہ کرے اور رسول خدا علیہ السلام کی اطاعت و تمنا میں رہے۔ جو بھی وہ اس راہ سے ہٹے، اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی۔ بلکہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ضروری اقدام کرنا تک کافر نہ ہو جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت کرنا کائناتوں کی سچ پر سونے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر قوم کا اہل الرائے طبقہ کسی شخص کو اس قابل سمجھے اور حکومت اس کے سپرد کر دے یا حکومت کا کوئی منصب اسے دے دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر مٹیاط عمل کر اپنے آپ کو اس امتحان میں سرفراز کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت خداوند باریک و تعالیٰ سے رہنمائی اور نصرت طلب کرے کیونکہ اس کی بغیر اس کی کامیابی مشکوک ہوگی۔

مسلم شریعت کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص حاکم، نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جو اس کے زیر انتظام یا زیر نگرانی ہے۔ اس حدیث پاک میں مرد و عورت، بیٹے، خادم، ہر صاحب منصب، ہر صاحب اختیار اور امیر حکومت سب کی مسئولیت کا ذکر ہے۔ حکومت کا سربراہ یا اہل حکومت تو ایک بڑے معاشرے کی فلاح و بہبود کے نگہبان ہوتے ہیں

اور ان کی ذمہ داری کا دائرہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پغیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور اس حکم کی تعمیت ظاہر ہے یعنی پر سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ کوئی مومن حکومت طلب نہ کرے۔ اگر وہ اپنی مٹا اور طلب کے ذریعے حکومت حاصل کرے گا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور جس کو خدا تعالیٰ کی نعمت حاصل نہیں ہوگی وہ اتنے بڑے مرتے سے کامیابی اور سرخرو فی کے ساتھ گزر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ میر کار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری طلب یا کوشش کے بغیر نہیں حکومت ملی تو خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم اس کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معاشرے کی فلاح و بہبود اور اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکو گے۔

در اصل جو شخص جانتا ہے کہ حکومت کرنا کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی مشکل آزمائش ہے، وہ خود خواہش کر کے اسے حاصل نہیں کرتا حکومت کرنے کی خواہش میں ماسے مارے پھرنے والے جتنی ہیں، اسی لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہم اس آدمی کو حاکم نہیں بناتے جو حکومت کا طلب ہو اور اس کا لالچہ کرتا ہو“ (بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت)

مفلس کی تعریف

إِنَّ أَرْسَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ أَتَدْرِي مَنْ الْمَفْلِسُ، فَنُتِنَ الْمَفْلِسُ، فَتَنَ الْمَفْلِسُ
 فَنُتِنَ الْمَفْلِسُ لَمْ يَدْرِهِ لَمْ يَدْرِهِ لَمْ يَدْرِهِ لَمْ يَدْرِهِ
 الْمَفْلِسُ مَنْ أَتَى فِي حَيْثُ الْمَفْلِسِ
 بِصَلَاةٍ حَيْثُ الْمَفْلِسِ
 هَذَا وَتَدْرِي هَذَا وَتَدْرِي هَذَا
 سَقَطَ دَمُ هَذَا وَتَدْرِي هَذَا
 حَسَنَاتِهِ هَذَا وَتَدْرِي هَذَا
 حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ
 مِنْ قَطْعِ يَأْهُرَ قَطْعِ عَلَيْهِ قَطْعِ طَرِجَ فِي
 الشَّارِبِ (صحیح مسلم)

و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے، لوگوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ رقم ہو نہ سامان حضور نے فرمایا، میری اُمت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا اس کے باوجود اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر زنا کی نیت لگائی،

کسی کا مال غصب کیا کسی کو قتل کیا، کسی کو مار پیٹا۔ اس کی نیکیوں کا ثواب مظلوموں کو دیا جائے گا۔ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق بھرا دیے ہوئے تو پھر مظلوموں کے گنہ گاروں کو اس کے اٹھانے میں جمع کر کے اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدائے دینی والی اپنے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار ہم میں مفلس اُس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور سامان نہ ہو۔ یہی افلاس کی عام تعریف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس شخص کے پاس کھانے پینے پسنے کے لیے موزوں چیزیں نہ ہوں اور اسے رقم حیرت نہ ہو، وہ مفلس کہلاتا ہے۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مفلس کی جو تعریف کی اس سے حقوق العباد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حقوق اللہ سے کہیں زیادہ پوچھ گچھ حقوق العباد کی ہوگی۔ اگر ہم نے عبادت کرنے میں تو احکام خداوندی اور شریعت محمدی کے مطابق عمل کیا ہوگا، ہمارے ماتحتوں پر توحیدوں کے نشان ہوں گے، ہماری ذاتیں خدا کی عبادت میں کھڑے کھڑے گزری ہوں گی، ہم نے فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نقلی روزوں کا بھی بہت اہتمام کیا ہوگا۔ لیکن کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا اور ان خصال کو اپنانے میں کمزوری دکھائی ہوگی جو اعراس اسلامی کے حواس سے ہمارے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ایسا ہوگا تو ہم ہار کا وہ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مفلس کہے جائیں گے۔

باعثِ ظہورِ کائنات علیہ السلام والصلوة نے فرمایا کہ میری امت میں

مفلس وہ شخص ہے جس کی فرط میں عبادات کا اخیر ذمہ ہوا، اس نے نمازیں ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی ہو، رمضان کے روزے رکھے ہوں، نقلی روزوں کا بھی اہتمام کیا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی خدا و رسول خدا و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا ہو۔ غرضیکہ ہر طرح کی عبادت ٹھیک اسی احتیاط اور التزام کے ساتھ ادا کی ہو، جس کا حکم دیا گیا ہے لیکن حقوق العباد ادا کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہو۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی اپنے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اعمال حسنہ لائے گا لیکن اس کے ساتھ اعمال میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی کا اندراج ہوگا۔ اس نے جس انسان کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کی نیکیاں مظلوم کے کھانے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس طرح حساب یہاں ہو گیا تو ٹھیک و در مظلوموں کی غلطیاں اور ان کے گناہ بھی اس شخص کے کھاتے میں جمع کر دیے جائیں گے جس نے ان کا حق غصب کیا ہوگا۔

محبوب خالق ارض و سما علیہ التعلیہ و اثنا نے مثال کے طور پر کچھ گناہ گنوا بھی دیے ہیں جو حقوق العباد کے متنا ہیں۔ فرمایا کہ ایک عابد و زاہد اپنے ساتھ عبادتوں کا ذخیرہ لے کر قیامت کے میدان میں آئے گا اور اس نے کسی انسان کو گالی دی ہو یا کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو، کسی کو حق قتل کیا ہو یا کسی کو زور و کوب کرنے کا جرم کیا ہو۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی نیکیوں کا ثواب ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن کے ساتھ وہ زیادتی کا مرتکب ہوا تھا۔ سرکارِ دہلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو مظلوموں کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع کر دیے جائیں گے اور اسے جہنم کی نذر کر دیا جائے گا، وہ آگ میں جلے گا۔

مال غصب کر لیا یا کسی کا حق نہ دیا، یا کسی کو قتل کر دیا یا اسے مارا پیٹا، یا کسی کو
تمتہ کا نشانہ بنایا۔ اگر اس نے عبادت تو کی لیکن مال باپ کو ہوں نہ کی،
انہیں جبر سے کا جرم کیا، ان کے ساتھ احسان نہ کیا، ہمسائے کو تکلیف پہنچائی
خادم کے ساتھ ظلم اور زبردستی رو پڑ رکھا، لوگوں کے ساتھ نفرت اور عداوت
کا رویہ رکھا، بغض، حسد، بدگمانی اور شہادت میں مبتلا ہوا، کسی کے ساتھ بدزبانی
کی، کسی کی پختل کھائی، غیبت اور بدستان کا مرتکب ہوا، جھوٹ بولتا رہا، جھوٹی
قسمیں کھائیں، جھوٹی گواہی دی یا اور کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کیا جس سے
اسلام منہ منہ کیا ہے اور اس کا تعلق معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرنے سے
ہے اور کسی انسان کو تکلیف دینے سے ہے۔ ایسا شخص نیکیوں کا انبار ساتھ
بھی لایا تو اپنے اخلاص اخلاق کج وجہ سے مارا جائے گا۔

اس حدیث پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حیثیت کی تعیین
بھی کر دی گئی ہے۔ ایک مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اس
کے لیے روزے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح پہلی قوموں پر کئے
گئے تھے، اس کے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا
یہ کہ وہ ایک خاص شرح پر یہ مال اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسے
یہ تمام شرائط ادا کرنا ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس رسم میں مبتلا ہو جائے کہ خدا
کی عبادت کا اہتمام کرنے کے بعد کوئی اور ضروری کام اس کے کرنے کا نہیں
رہا، تو وہ سنت غلطی پر ہے اور اسے اس کا خیر زادہ جھگڑنا پڑے گا۔ اسلام کا سب
سے بڑا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جس میں ہر شخص دوسرے کے
ساتھ محبت کا رشتہ رکھتا ہو سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اخوت
کے اسلامی تعلق میں بندھے ہوں۔ بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ
عنه سے روایت ہے آقا صفرؑ نے فرمایا کہ اہل ایمان ایک جسم انسانی کی طرح
ہیں کہ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سب اعضاء اس تکلیف میں
مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ایسے میں کوئی شخص عبادت کا التزام و اہتمام تو کرنے کیلئے خدا اور اس
کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام سے صرف نظر کرے جو انہوں
نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اخوت اسلامی کے لوازم کے طور پر
کرنے کے لیے دیے ہیں۔ تو ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس
کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نظر
فرمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت انسان کو ملے ڈوبے گی، اگر اس نے
حقوق العباد ادا نہ کیے۔ اگر اس نے کسی کو گالی دی، یا اس کی غیبت کی یا اس کا

دولت مندی کیا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ الْغُفْرِ عَنْ كَثْرَةِ
الْحَرْصِ يَ لَكِنَّ الْغُفْرَ الْتَغْفِيرَ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اسباب اور سامانِ زیست کی کثرت کا نام دولت مندی نہیں۔ اصل دولت مندی تو دل کی سبے نیازی اور غنا ہے۔ ہم ہر روز امیرِ عرب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اسباب و بیوی کی فراوانی ہے، وہ دولت مند کہلاتے ہیں اور جن کے پاس ان چیزوں کی کمی ہو، وہ مفلس اور غریب کہلاتے ہیں۔ لیکن حضور مصیبؑ پر علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دنیا کے اسباب و سامانِ زیست کی فراوانی ہو، وہ غنی نہیں ہے۔ غنی وہ ہے جس کا دل دنیا کے اسباب سے غنی اور سبے نیاز ہو۔

ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکارؐ نے فرمایا کہ جسے آخرت کی زیادہ فکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی

کر دیتا ہے اور جو شخص دنیا کے عیش پر مرثے کا ارادہ رکھتا ہو، اس پر محتاجی مسلط کر دیتا ہے یعنی جس آدمی کو آخرت کی زیادہ فکر ہوگی، اس کا دل دنیا کے مال و اسباب اور تعلقات سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ زیرِ نظر حدیث پاک کی روش سے دولت مند وہی شخص ہے۔ اور جس آدمی کے پاس دنیا کا مال ہوا، اسبابِ زیست کی کثرت ہو، اسے اگرچہ ہم دنیا دار لوگ امیر یا دولت مند کہتے ہیں لیکن اقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ مبارک کی روش سے وہ دولت مند نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے محتاجی مسلط کر دی ہے اور وہ دولت کا بھوکا ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ لوگ اسے دولت مند، باثروت اور امیر کہتے ہیں لیکن اس کا اپنا حال ہے کہ وہ بے زیادہ دولت والوں کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ خود اس کے پاس کم دولت ہے، اور زیادہ جوتی چاہیے۔ ہنسی جو شتمنیت اس کی زبان کا غارہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کا "فقیر" ہو جاتا ہے کہ ہر وقت دنیا ہی کی طلب میں اس کا لشکرِ بوس دار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محتاج کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اسے ہر وقت مزید دولت کمائے اور اسبابِ زیست مہیا کرنے کی فکر لاحق رہتی ہے اور اس کی احتیاج پوری نہیں ہوتی۔

کائنات کے مٹنے کا علم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کی آخرت کو ضرر و ضرر پہنچتا ہے اور جو آدمی آخرت سے پیار کرتا ہے، اس کی دنیا ضرر و نشانہ جوتی ہے۔ اگر کوئی انسان آخرت سے محبت کرتا ہو تو اسے خدا و رسول خط (جلی جلا لہ) صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و احکام کا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، احتکار و انکسار نہ کر سکتا، اس سے سرزد

نہیں ہو سکتا، ہاں تو ان میں کمی کا ارتکاب وہ نہیں کرتا، ناجائز کمائی کا تصور اس کا سامنی نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ وہ دیتا ہے، صدقات و خیرات کی اجمیت اس سے معلوم ہے، اپنے والدین، اقربا اور دوسرے مستحقین کے ساتھ حسن سلوک اس کا دلیہ ہوتا ہے۔ اسے علم ہے کہ سامانِ نعیش سے اللہ اور اس کے رسول پاکؐ کے منع فرمانا ہے، وہ اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ ایسا شخص ہی دراصل غنی ہے کہ اس کے دل کو خداوند کریم نے دنیا، اس کے اسباب اور مال و دولت کی دنیوی اجمیت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس شخص کو آخرت پیاری ہو جاتی ہے، اس لیے دنیا کی طرف سے وہ بے نیاز کر دیا جاتا ہے اور اس کی دنیا کو ضرر پہنچتا ہے۔

اس کے برعکس جو آدمی دنیا کا بے نیاز نہیں رہا ہو اس کے دل و دانت اس فکر میں گزرتے ہوں کہ وہ کس کس ذریعے سے کتنا زیادہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کمائی کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی اجمیت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو آدمی اس تفریق کو اجمیت دیتا ہو، اللہ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ زیادہ دنیا کا بے نیاز نہیں سکتا۔ دنیا سے محبت کرنے والا شخص بظاہر لوگوں کو دولت مند اور باثروت نظر آتا ہے، لوگ اسے دولت مند سمجھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے شخص دنیا کی آخرت کو ضرور ضرر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر محتاجی وار کر دیتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن وہ دولت کی جھوک میں مبتلا ہے اور شبہانہ روز یہ سوچتا ہے کہ مزید دولت کس طرح کی سکتا ہے۔ اس کی یہ احتیاج اس کی آخرت کا نقصان کر دیتی ہے۔

حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ دنیا کے

کسی لالچی کو دولت مند نہ سمجھیں۔ اصل دولت مندی تو دل کی بے نیامی اور غنی ہے۔ دل کا غنی دنیا کے اسباب کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ اس کے پاس دولت آگئی ہے تو بے حیثیت ہے، دولت مند نہیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ دل کا غنی اسبابِ حیات کے فقدان یا کمی پر دل و مضطرب نہیں ہوتا، مال و دولت کے ڈھیروں اور خیروں کی اس کے نزدیک کوئی اجمیت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس مال آجائے تو غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتا ہے خود بھی اس سے مستفید ہوتا ہے لیکن اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ اگر اس کے پاس مال زیادہ نہ ہو تو بھی وہ خدا و رسول کے احکام سے صرف نظر نہیں کرتا، مال و دولت والوں کی طرف حیدرِ شگ سے نہیں دیکھتا۔ صرف اللہ و رسول کو خوشش کرنے اور اپنی حاجت سنا رنے میں لگا رہتا ہے۔

یہ شخص، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دولت مند اور غنی ہے، وہ کسی بدلا اور ناکامی کو خاطر میں نہیں لیتا، بڑی بڑی سلطنتوں اور جاہ و چشم والوں کی اس کی شکاہ میں کوئی وقعت نہیں ہوتی، وہ منکرِ ستوں کا سامنی ہوتا ہے، غریبوں سے محبت کرتا ہے، اسے انسانیت سے جہردی ہوتی ہے، وہ اپنی آخرت سناتا ہے، اس کی دنیا کو لازماً ضرر پہنچتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا کے اسباب کے پیچھے مگر دانا رہتا ہے، مال و دولت کی اشتہا جس کی خصوصیت بن جاتی ہے جو سامانِ نیست کی کمزرت کا خواہاں ہوتا ہے، وہ اپنے سے بڑے مال و دولت کے پجاری کو حد کی نظروں سے دیکھتا ہے، غریبوں سے اسے کوئی جہردی نہیں ہوتی۔ انسانیت کی محبت اس کے دل میں جگر نہیں کر سکتی، وہ دن و رات اپنی دنیا سنارنے کی خواہش اور کوشش

میں اپنی عاقبت خراب کر بیٹھا ہے۔ وہ مجمل و عرص کو اڑھنا پھونانا لیتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسولؐ نے نہایت بُرا گردانا ہے۔ وہ احتکار اور اقتدار کا مرکب بننا ہے، جس پر قرآن و احادیث میں بہت وعیدیں آئی ہیں۔ وہ ناکوۃ، صدقات، خیرات کو بھی محض ریاکاری کے احساس سے استعمال کرتا ہے، جو مال کو پاک نہیں کرتیں بلکہ اس ریاکار کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا آدمی دولت مند نہیں، دنیا کا بھوکا ہے، مختار بھی اس کا عقیدہ کہ وہی گئی ہے۔ جس آدمی کا دل خواہشیں و روائے سے غالی اور اسباب دنیا سے سببِ نیاز ہو، دولت مند وہ ہے۔

اخراجات میں میانہ روی

أَلَا قَدْ سَادُ فِي التَّفَقُّةِ فَصَفُ الْمُعِيشَةِ

مشکوۃ شریعت میں یہی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔

آج کل معیشت پوری دنیا میں مسئلہ بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ مسلمانوں میں میں بھی کئی لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ وہ کسی یہودی یا نصرانی کے افکار سے استفادہ کریں یا کوئی بے خدا نظام اپنا کر اس کے معیشتی نظریات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوچ کے بیانداز خدا و رسولؐ خدا کے احکام و ارشادات کو نہ جانتے کا نتیجہ ہے ورنہ جس دین میں کمائی کے بھی طریقے متعین ہوں اور خرچ کی بھی حدود و مقرروں، جہاں غلط اور ناجائز ذرائع سے دولت کمائی بھی نہ جاسکتی ہو اور عیش و عشرت کے سامان اور غلط کاموں پر خرچ بھی نہ کی جاسکتی ہو۔ وہاں معیشت کے مسائل پیدا ہی کہاں ہو سکتے ہیں۔

ایسے طریقوں سے دولت کمانا اسلام میں جائز نہیں جن سے خدا و رسولؐ (جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی

جو، بالنت، ملک یا معاشرے کو اجتماعی طور پر یاد دوسرے افراد کو انفرادی طور
نقصان پہنچ سکتا ہو، یا ایسے تجارتی طریقے جن میں کسی ایک فریق کا فائدہ دوسرے
فریق کو فائدہ مشکوک ہو یا اتفاق سے، اور راتوں رات ایم
بن جانا پیش نظر ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان عریض بھی طلال اور جائز
طریقوں سے کرنے کا پابند ہے، اس کی گمانی بھی حلال ذریعوں سے ہو سکتی
ہے، دولت دینا کی حرص و جوس بھی اس کے لیے ممنوع ہے، وہ دولت کبھی
نہیں کر سکتا سورۃ النکار میں ہے "تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت عطا
کی فکر نہ کر رکھا ہے، قریش جانتے تھے کہ تم اس کو نہیں دیتے ہو۔ ہرگز تمہارے
لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جلد ہی تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔" سورہ
التور میں ہے "جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ
بیں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر دیکھو"۔ اور مسلمان کے لیے
ضروری ہے کہ وہ خرچ بھی جائز ذریعوں پر کرے۔ جب کوئی شخص
ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنی ضروریات نہیں پھر سکتا تو اس معاشرے کے
خوشحال ہونے میں اس کے شہد ہو سکتا ہے اور ایسے معاشرے میں معیشت
کے مسائل جنم ہی کیسے لے سکتے ہیں۔

غیر نفع دہندہ پاکستان میں حضور مکرر دعوایہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگریزوں کے حوالے سے میاں درویش شاعر کو لکھ کر نصف معیشت قرار دیا ہے سید صاحب بات ہے کہ اگر چارمی آدن بھی نیک ذرائع سے ہو تو اسی معیشت وہ ہے اگر اعزاجات میں ہم اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوئے تو باقی اسی معیشت کا مسئلہ نہ ہوگا۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ وہ نہ تو بخل کو پسند کرتا ہے نہ فضول خرچی کو۔ وہ دونوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہاں نہ تو خرچ کرنے میں کجی

سے کام لینے اور دولت سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی گنجائش ہے، نہ غرور اور شان و شکوہ کے اظہار کے لیے اور پاداشی اور دوسرے منع کیے گئے طریقوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اپنی ذات پر، ذلیل و بیگال کی ضرورتوں پر، قبیلے کے بڑوں، اہل، بڑوسیوں، بیویوں، میکینوں، مسافروں اور قرض داروں پر خرچ کرنا اسلام کی رو سے جائز اور ضروری ہے۔ غرض ہر انفرادی اور اجتماعی جائز ضرورت پر خرچ کرنا صحیح ہے۔ بے جا خرچ اسلام میں باقاعدہ قانون کے تحت بھی منع ہے اور اسلام کا نظام اخلاق بھی ایسے راستوں پر چلنے سے روکتا اور نیک برآمد کارہاء میں خرچ کرنے پر گستاخ ہے۔

حضور اقدس و مولانا علیہ الرحمۃ و الثناء نے مصارف میں بیان فرمایا اور
اعتدال کا حکم دیا ہے اور اس ذریعے سے معیشت کے نصف مسائل حل ہونے
کی نوید سنائی ہے یعنی نہ کم نکل سے کام لیں نہ فضول خرچی سے کجی ادا
نکل سے بہت سی برائیاں اور بد اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات
اس کی وجہ سے خیانت، بد رفتاری اور بے مروتی کی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں
پھر بے رحمی، برہنہ کی، حرص، لالچ اور کمینہ نہ بھی اس بڑی سے ختم لیتا ہے۔ سورہ
آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے **وَلَا تَقْسِسْ اَلْزُورَ بِحَسَنَاتٍ**
فَمَا اَتَيْتُمُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَمَا كُنْتُمْ تَحْسِبُوْنَ
شَرُّ لِّمَنْ سَخَطَ اللّٰهُ مَا يَخْلُوْا اِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامِ
وَلَوْلَا دِفْعَةُ اللّٰهِ لَفِىَ الْاَرْضِ فَيْسُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَبَاسِعٌ لِّمَنْ
حَسِبَ ۝ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے اور وہ اس میں نکل
کرتے ہیں۔ وہ مگر اسے اپنے لیے اچھا نہیں بلکہ وہ ان کے لیے بُرا ہے جس میں
انہوں نے نکل کی کجاء غریب قیمت کے دن وہ ان کے گئے کا طوق ہو گا اور

اللہ ہی وارث ہے اٹھائوں اور زمین کا، اور اللہ قہار سے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ (۱۸۰:۳۲)

مسلم شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بستی سے زیادہ بڑھا پئے سے، حجر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے ققنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابومرثدہؓ سے غزوی میں روایت ہے سرکار نے فرمایا، کبھی جاہل خدا کو مجھ سے بہت زیادہ پیار رہا ہے۔ ابوداؤد میں حدیث ہے کہ دوسوا دینے والا، بخیل اور احسان جتانے والا تینوں جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواہ حدیث)

کچھ عیسیٰ کے برعکس فضول غری ہے، سورۃ انعام اور اعراف میں ہے
قُلْ فَتَحَسَبُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا شَيْئًا فَذَرْهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ
تذکرہ کیونکہ خدا تعالیٰ اس ملامت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیل میں
فضول غری کرنے والوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے حضور
رسول انعام علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈاؤ پیچو، پیسوا اور خیرات کرو، جیت تک کہ اس میں
فضول غری یا بیکجری یا میرٹش نہ ہو یعنی نہ لالہ کو اس انداز میں بے دریغ خرچ
کیا جائے کہ لوگ مغرب ہوں، نہ ایسے کاموں پر خرچ کیا جائے جو اسلامی شریعت میں
منع کیے گئے ہیں اور نہ اپنے دین سن کے معیار کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ عیش و عشرت
کے ضمن میں آجائے۔

یعنی ہم اپنا عجز اجازت میں میاں دروی اور اعتدال کو شمار کر لیں، جہاں جہاں
خرچ کرنے سے گریز نہ کریں اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں اس سے
باز رہیں، نہ کچھ عیسیٰ سے کام لیں، نہ فضول غری سے، نہ حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ
والترغیم سے فرمایا کہ ہماری میلشت کے اوصے مسائل حل ہو جائیں گے۔

دنیا سے محبت یا آخرت سے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَهْضَمَ بِهَا خَيْرَتَهُ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ
أَهْضَمَ بِدُنْيَاهُ فَاتَّقُوا مَا يَهْضِمُ عَلَى مَا يَنْفَعُ
(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المرقاۃ)

حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے محبت
کرنا ہے، وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور جو آدمی آخرت سے
پیار کرنا ہے، وہ اپنی دنیا کو ضرور پہنچاتا ہے۔ لوگو، دائمی کو عارضی پر ترجیح دو۔
پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے کلمہ گوؤں کو دنیا طلبی کے بجائے
حسن آخرت کی خواہش کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سرکار
نے واضح طور پر فرمادیا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے پیار کرے گا، علانی دنیا میں
پھنسا رہے گا اور حسن آخرت کے پیش نظر زندگی نہیں بسر کرے گا تو اس کی
آخرت مزدور عذاب ہوگی، وہ دنیا کمانے میں مصروف رہے گا اور آخرت میں
اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو شخص اپنی زندگی اس نقطہ نظر سے گزارے گا کہ وہ
اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے، اسے آخری زندگی سے پیار ہوگا، تو وہ اپنی دنیا
کو نہیں سنوار سکتا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی عارضی
ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخری زندگی دائمی ہے، اسے فنا نہیں، وہ باقی

رہے گی۔ اس لیے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بیواؤں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عاصی نہ نکل کو سوار کرنے کی خواہش میں اپنی دائمی زندگی کو قربان کر کے گناہوں سے بچیں۔ بلکہ خدا کے لئے زندگی سے محبت کریں اور اس حُب آخرت میں ان کی دنیا بھرتی ہے اور اسے نقصان پہنچتا ہے، تو اس کی پروا نہ کریں۔

کوئی شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو اسے مال و منال سے پیار ہوتا ہے، اسے اپنے بیوی بچوں سے اس حد تک لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ ان کی خوشحالی کے لیے جائز ناجائز ہر طریقے سے گناہ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ باوجود وحشت، عدوؤں اور شہادت کے حصول کو اپنا مصلح نظر نہ لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح اس کی آخرت کی قربانی یقینی ہوتی جا رہی ہے۔

جب کوئی آدمی حصول دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خدا و رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام و ارشادات پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ حسد، کینہ اور بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہم چشموں میں "چراغینے کی کوشش میں زیادہ سے زیادہ گناہ پاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ہر طریقہ اسلام نے بتائے ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ایسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا جو دنیا میں اپنی حیثیت بنانے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہ کی فکر میں مبتلا ہو۔ اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن طریقوں سے گناہ سے اور طرح کے طریقے کیسے ہیں، لیکن گناہ کی اور طرح کے اظہار میں کمال تو وہی آدمی کرتا ہے جو اپنی آخرت سوار ناجاہتا ہو۔ جسے اپنی آخرت کا خیال نہ ہو اور وہ اپنی دنیا بنا چاہتا ہو، وہ آدمی اور طرح کی ان حدود کا احساس کیوں کر کرے گا۔

جسے دنیا سے محبت ہو گئی، وہ زمین سے محبت کرے گا اور مال و دولت کو چاہے گا، خورتوں کے جال میں پھنسے گا۔ اس طرح زمین و زمان اور زمین سے تعلق اس کی آخرت کو قربان کر دے گا جو دنیا سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے بیوی بچوں کی پرورش و پرداخت کے واسطے سے قرآن و احادیث میں مرقوم ہدایات کی پابندی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنے اہل خانہ کو خوشحال زندگی گزارنے دے دے گا لیکن تمنا میں تلاش رزق کے حلال یا حرام ذرائع میں تمیز نہ کرے گا اور اس طرح اپنی آخرت کی زندگی جو دائمی بھی ہے، برباد کر بیٹھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد خداوندی ہے: **مَنْ حَبَّ كُنْزَ دُنْيَا فَلْيَكُنْ لَهُ كَنْزٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَرْ حَقَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَذَرْ حَقَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ** جو دنیا سے محبت کرے وہ اس کی دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو، اسے ہم نہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دنیا چاہیں۔ (۱۸: ۱۷)

دنیا کی محبت کا لازمی نتیجہ خدا کا خوف نہ کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام اور اسلام کی تعلیمات سے صرف نظر ہی کی وجہ سے دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا تعالیٰ اور اس کے بارے میں رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں۔ اور دنیا سے بھی لگا رہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں۔ آپ چاہیں کہ آپ کی آخرت اچھی ہو تو آپ کا ہر لمحہ خدا و رسول خدا کی وی ہوئی ہدایات پر عمل درآمد کا نام نہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی دنیا سوار بننے کے خواہاں ہوں تو اس خواہش کی تحمیل نہ کریں خدا و رسول خدا کے احکام سے سرتابی کا نتیجہ ہوتا ہے، آخرت کا نقصان تو اس میں لازمی ٹھہرے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے: **مَنْ حَبَّ دُنْيَا فَغَنَیْ** جو دنیا سے محبت کرے وہ غنی ہو جائے گا۔

ہیں، ان کے کاموں کا بدلہ ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیا کرتے ہیں اور اس میں ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی زندگی میں آگ کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ (۱۱، ۱۵)

حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اس کی دنیا نہیں بنتی۔ جیسے خواہش دنیا میں مرنے والا اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، اسی طرح آخرت سوار نے کا خواہشمند اپنی دنیا نہیں بنا سکتا۔ کوئی آدمی جس وقت اپنی زندگی میں انداز میں بسر کرتا ہے کہ اس کی آخرت بھی ہو تو ضروری غمرا کہ وہ اپنی حیات مبتلا کی تمام عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب کبریا علیہ الرحمۃ والثناء کی امت بعت اور اطاعت میں گزارے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کی ریختیاں بے کیف ہو جاتی ہیں۔ وہ دائمی زندگی کی طرف دیکھتا ہے، فانی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ پھر اس کے ہیوی بچے اور اعزہ و اقربا اس کو کسی ایسے کام پر نہیں آگیا کرتے جس سے بچے کی اسلام تاکید کرتا ہو۔ وہ حرام ذرائع سے مال کمانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا خرچ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود میں ہوتا ہے، اسے زمین اور جاندار سے کوئی تعلق خاطر نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کسی کا حق چھینے یا ممتد سے لٹے یا جھگڑوں لڑائیوں میں پھنسے۔ تیئنت اس کی نظر میں وہ رزق کی طرف لے جانے والے عامل ہو گئے ہیں اس لیے وہ ان کے متعلق سوچتا بھی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جس شخص کو مال و دولت کی لگن نہ ہو، اسے جاہ و منصب کا ہونا نہ ہو، اسے زمین، مکان اور چاند کا چسکا نہ لگے، اسے کوئی چیز اس آخرت نہ لگنا سکے کہ وہ کوئی حرکت خدا و رسول کے احکام کے خلاف کرے اس

کی دنیا سنور ہی نہیں سکتی۔ وہ نہ الدار ہو سکتا ہے، نہ جاہ و شہرت اسے نصیب ہوگی، نہ وہ اپنے دنیا دار اعزہ کا محبوب بن سکتا ہے، نہ اہل دنیا کی نظروں میں اسے وقعت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی دنیا اور اس کے تعلقات ایسے شخص کو کوئی حیثیت دینے پر رضامند نہیں ہو سکتے۔

اس لیے حضور بادشاہ کون و مہکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں دنیا اور آخرت کے تضاد کی حقیقت بیان فرمادی ہے کہ جو شخص دنیا کا محبوب ہوگا، وہ اپنی آخرت کو لازماً نقصان پہنچائے گا اور جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے، ضروری ہے کہ اس کی دنیا خراب ہو۔ یہ حقیقت جان کر جانے کے بعد سرکار نے اس سے بھی بڑی حقیقت کا اعلان فرمایا کہ دنیا کی تو عارضی اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی دائمی اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ دائمی زندگی سے پیار کریں اور اس کے نیچے میں اپنی دنیا کو ضرر پہنچنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ فانی زندگی کی محبت میں دائمی آخری زندگی کو نقصان پہنچا بیٹھیں کہ یہ بڑے گھٹے کا سودا ہوگا۔

نامحرموں اور فاجروں کا حشر

جن کا پتہ توں میں کسی فحشہ گری، شراب اور دوسری فحشیات و مسکرات کی صنعت و تجارت، نامائزہ نفع خوری، لوٹ مار، محنت خوری، پیشہ ورانہ گمراہی اور ظلم و استغناء کے ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اعلام نامائزہ و حرام قرار دینا ہے۔ یہ اشکار اور ایسی اجارہ داریوں سے منع کرتا ہے جن کی وجہ سے عام لوگوں کے لئے موانع نہ رہیں۔

اعلام نے مسائل کی محبت، گو نہ مردم قرار دیا ہے اور مکمل و اسکا رز پرستی، دنیا کی حرص و ہوس اور دشمنانی پر فخر و ناز کی درستگی ہے۔ شراف پاکیزہ ہیں۔ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت عیشیہ کی فکر سے مستغرق کر دیتا ہے۔ قبر میں جانے تک تم اسی فکر میں نہ لگ رہے ہو اور ہرگز قہار سے لئے نفع مند نہیں ہے۔ ملحد ہی نہیں اس کا انجام معلوم ہونا چاہئے گا۔ (اشکار ۱-۲)

خرن نمان و ملک حبشیہ نے تجارت کے حوالے سے مسلمانوں کو زیادہ کلکا دی ہے اس سے صرف نظر کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ جو تاجر بندے ڈر نہ ٹالے میں، وہ اشکار و اکثار نہ کر کہ ممانعت اور ناجائز ذرائع آمدن پر قدح کشی کے اسلامی اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، حدود اللہ کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ہر فرد کائنات، فخر و موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد و کے مطابق جھوٹ سے متنبہ ہیں اور جھوٹی فتیں نہیں بکالتے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے، بقولہ کو نشہ و نہیں کرتے، بلکہ مشقت کی خواہش کر دے وہ عمل لاسنے کے لئے جھوٹی فتوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ کہ اوڑھنا بچہ نہ نہیں بناتے، آقا و مولا علیہ السلام و ائمتہ کے حکم کے مطابق ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔

عن علیہ بن رفاعہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال التجار یحشرون یوم القیامۃ فجاء الامن النقی و بس و صدق

حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا نیز کہ وہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ (ترمذی ابن ماجہ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تجارت کے عمل میں خدا سے ڈرنے والوں، جھوٹی فتیں کا کھار اور جھوٹ بولی کر کاروبار کرنے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ خدا و ملائکہ نے کائنات کے ذرائع کے جائز اور حلال ہونے پر نو دیا ہے اور اصول معاش کی آزادانہ سعی و عمل و حرام کی حدیں متعین کر دی ہیں۔ اسلام نے کائنات کے ایسے تمام ذرائع کو ناجائز قرار دیا ہے جن سے خدا کے احکام کی مخالفت و نرمی ہوتی ہو اور دوسرے افراد کو یا اجتماعی حیثیت میں پوری ہمت، ملک یا معاشرے کو اخلاق یا مادی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ یا ایسے تجارتی طریقے جن میں کسی ایک فریق کا یقینی طور پر فائدہ ہو اور دوسرے فریق کا فائدہ مشتبہ اور مشکوک ہو۔ اتفاق سے، راقون رات امیر بن جانے کے طریقوں، سٹ، لارڈی، مسعہ و غیرہ سے دولت حاصل کرنا اور دھوکے، جھگڑے اور قیاس کے سودے اور انصاف اور مفاد عامہ کے خلاف ذلتی ناجائز قرار دیتے گئے ہیں۔ چنانچہ سود، رشوت، مجاہدہ، پوری، سٹ، خیانت، غصب،

صرف وہ ہی تاجر اللہ کے محبوب ہیں جو تجارت کے معاملے میں خدا سے ملنے والے ہیں۔ وہ کوئی چیز خریدنے وقت بھی خوف خدا کریں، اس شے کو رکھنے اور سنبھالتے ہوئے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو خدا و رسول خدا اجل شانہ و علیہ عہد و سلم کو نا پسند ہو اور نہ جیتے وقت بھی اگر ان کے دل میں کوئی ایسی ہمت آئے جس سے منع کیا گیا ہے، تو وہ خشیت الہی کا موقع بن جائیں۔ اگر خرید کے موقع پر کاروباری آدمی کے دل میں کوئی ایسی ہمت آجائے یا اس چیز کو سنبھالتے وقت احتکار کا خیال آجائے، وہ اس انداز میں چیز کو روکے کہ اس پر اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے یا وہ اجارہ داری قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یا پھر وہ فرخت کے موقع پر ناجائز کمائے، ملاوٹ کا مرتکب ہو، ناپ تول میں کمی کرے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسم کھا کر گاہک کو مطمئن کرنا چاہے تو وہ خاں ہے، اس کا شرعاً تنبیہ ہوگا، خدا و رسول خدا اس کے لیے دہم و عید رکھی ہے۔ دوسری صورت میں حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کٹائی کے حلال اور جائز ذرائع میں تجارت کو سب سے پسندیدہ اور اچھے ذرائع میں سے قرار دیا ہے۔

ہمارے بزرگوں میں سے جو لوگ تجارت کرتے تھے، انہیں جہاں کسی شے کا شک بھی پڑ جاتا تھا کہ ان کے کسی ملازم کا کوئی عمل احکام اسلام کے منافی ہو سکتا ہے، وہ اس کا اندازہ کر دیا کرتے تھے، ہمیشہ جائز مضاف لیتے تھے جب قطعاً پڑتا تھا، اپنے منہ کو مہنگا بیچنے کے بجائے تحقیق میں مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر انہیں ذرا سا لگن بھی ہوتا تھا کہ ان کے کسی خادم نے کوئی کم قیمت چیز کچھ زیادہ دالوں فروخت کر دی ہے تو خوف خدا کے باعث اس گاہک کو ڈھونڈنے پھرتے تھے کہ اس کے زیادہ دیے ہوئے شے اسے واپس کر دیں، کوئی چیز خریدتے وقت اگر ذرا لگن ہوتا تھا کہ بیچنے والا اپنی لاعلمی کی بنا پر بازار سے کم داموں بیچ رہا

ہے تو اپنے علم یا معلومات کے مطابق اسے جائز رقم زر دستی دیتے تھے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور خداوند کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہ ہو۔

آج کل کی تجارت تو ذاتاً شرعاً اللہ صرف ان اصولوں پر قائم ہے جن کے باعث آدمی کا حشر خاں بول جیسا ہو، جن کی وجہ سے خدا و رسول ناراض ہوں، جن سے اپنے بھائیوں کا نقصان ہو، انہیں تکلیف پہنچے، ان کی جیبوں سے زیادہ سے زیادہ رقم نکالی جاسکے۔ آج خریدتے وقت بھی خوف خدا و خداوند کرتا نظر نہیں آتا، چیز کو رکھتے وقت بھی مانتا ان س کو لوٹنے اور اپنا گھر بھرنے کی خواہش کے پیش نظر ملاوٹ ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اجارہ دار کا قائم کرنے کے لیے کسی کو کوششیں ہوتی ہیں۔ تھے اور دوسری حرکتوں کے ذریعے بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں بنائے جاتے ہیں اور ایشیا کی قیمت زمین سے آسمان پر پہنچادی جاتی ہے جس سے معاشرے کا سکون غارت ہو رہا ہے۔ لوگ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں سکون و اطمینان رخصت ہو رہا ہے۔ اور — اس سب کچھ کے خرد دار وہ تاجر ہیں جن کے متعین حضور حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زیر نظر حدیث پاک میں وعید فرمائی ہے۔

اگر ہم اسلام کا نام بیٹے ہیں، اسلام کا نام ہم پر بالہینے نام و نود کی خاطر یا ریاکاری کی نیت سے کسی دغا بازی کام پر کچھ خرچ دیتے ہیں یا کسی شے کو کچھ دے دیتے ہیں لیکن ہماری کمائی ان ناجائز طریقوں سے ہوتی ہے جن سے منع کیا گیا ہے یا ہم کاروبار کے پورے عمل میں کہیں جھوٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور خوف خدا کو ہر وقت اپنا معاون نہیں رکھتے تو دراصل ہم مخلوق خدا کے ساتھ ساتھ خود خدا کو اور اس کے صاحب نواک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حرکت کا انجام ہر شک ہی ہوگا۔

مال و دولت اور جاہ و منصب کی ہوس

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسَّ دُشَيْبَانَ عَجَازًا أَوْ سِلَافًا فَمِمَّ يَأْتِيهِ
فَتَمَّ مِنْ حَيْزِهِ الْمَرْءُ عَلَى الْمَسَالِقِ وَالْأَشْرَفِ
لِيُؤْتِيَهُ (مشکوٰۃ المصابیح)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور فیروز آدم و
نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دو بھوکے بچہ میرے بکریوں کو چھاڑ
کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس آدمی کی طرح تباہی نہیں چھاتے جو ان جمع
کرنے اور جاہ و منصب حاصل کرنے کی حرص و ہوس میں مبتلا ہونے کے باعث
اپنے دین کا علیہ بگاڑ دیتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مال و دولت جمع کرنے اور جاہ و منصب
حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ دراصل
اپنے دین کا علیہ بگاڑنے کا از گلاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس سے
زیادہ شتمت کے ساتھ جس طرح دو بھوکے بچہ بکریوں کو گر بکریوں کے دیوڑھیں کھنا
چھوڑ دیا جائے اور انہیں روکنے والا کوئی نہ ہو تو وہ بکریوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔
ذرا غور تو کیجیے کہ دو بچہ میرے بکریوں کو چھاڑ کھانے کے لیے آزاد ہیں، وہ

بھوکے بھی ہیں اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا وہ کسی ایک بکری
کو بھی زندہ چھوڑیں گے۔ وہ تو بکریوں کے اس گھے کو تباہ کرنے میں کوئی گسر نہیں
اٹھا رکھیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی وہ دو
بچہ میرے چھاتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ وہ آدمی اپنے دین کا نقصان کرتا ہے
جو مال جمع کرنے کی ہوس میں مبتلا ہو یا جاہ و منصب کے حصول کا خواہشمند ہو
اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہو۔

جس انسان کو مال اکٹھا کرنے کا جنون ہو جائے، وہ اس کے جائز یا ناجائز
ہونے کے متعلق سوچنے کا زور نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی
ہے کہ وہ ذات دن پیسے اکٹھے کرنا رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھرے ابتر ہوتا
جائے۔ اگر آج اس کے پاس چند لاکھ روپہ رہے تو کل یہ چند کروڑ ہونا چاہیے اور
پھر اسی طرح اسے ہر ہفتے رہنا چاہیے۔ اگر آج ایک کارخانے کا مالک ہے تو
وہ دن رات اسی سوچ میں رہتا ہے کہ ایک سے دو اور دو سے چار کارخانوں کا
مالک بننے کے لیے اسے کیا کیا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ اور اللہ اللہ
اس کے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حُب مال اور دنیا کی محبت کو
دین کا خسارہ قرار دیا ہے کہ جو شخص دنیا گمانے اور بنانے کے لیے کوشاں ہو
وہ لازماً اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم نے مال جمع کرنے والوں
کو ابتر کر کے والوں کو سخت و پدید دی ہیں۔

پھر جو شخص حُب مال میں یوں غرق ہو جائے کہ دن رات مال بنانے اور
بڑھانے کے چکر میں پھنسا ہوا، وہ خدا و رسول خدا اجل و علا صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکام کی خلاف ورزی یوں بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کے پیش نظر
لوگوں کے حقوق و منصب کرتا ہے۔ زیادہ سے دولت کم لینے کی خواہش جائز اور

نایانہ کا فرق تو ویسے بھی ذہن سے محو کرتی ہے۔ ایسا شخص دوسرے کا روادری لوگوں سے حسد بھی رکھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ مال و دولت جمع کرنے کے لیے ساری شخص جھوٹ بولنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے "کاروبار ضرورت" کہنا اور کھتا ہے بلکہ تو اس عمل سے وہ اللہ کی لعنت کا حق دار ہو گیا اور دوسرے، جھوٹ کو برا عمل نہ کہ کر مزید گناہ کا مرتکب ہوا۔ حرص، طمع، وعدہ خلافی اور بہت سی دوسری برائیاں اس خواہش کی توأم ہیں کہ آدمی بہت سالانہ جمع کرے۔

یوں، ثروت و دولت اکٹھا کرنے کی جگہ دو کرنے والا ہر قسم کی برائیاں کا "اکھاڑہ" بن جاتا ہے۔ نیکیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور برائیاں اس سے بڑی طرح گھیر لیتی ہیں۔ اس طرح اُس کے دل سے نیکی اور ہمدردی کا فرق محو ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح تعصب و نفرت میں گرفتار جاتا ہے۔ اسی لیے مشکوٰۃ شریف میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی آخرت سے پیار کرنے والا اپنی دنیا کو کبھی نہیں سنوار سکتا۔

جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد ہی بنائے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا ہے یا پھر مراد و مقصد حاصل کرنے کی حرص اس کے گرد گھیرا ڈالے اور وہ اس ہوس کا ایسہ ہو جائے جیغیت یہ ہے کہ ایسا آدمی دین کی اصل سے ناواقف ہے بلکہ اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کی مخالفت کی جنارت کرتا ہے۔ بلاشبہ یہ کہ یہ صورت حال اپنے دین کا علیحدہ کل طور پر بگاڑ دینے کے مترادف ہے اور اس کے مقابلے میں وہ مجسوس پھیرلوں کا کسی

روک ٹوک کے بغیر بکریوں کے گائے کو تیس تیس کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دو تئہ بننے کی ہوس دوسرے انسانوں کے حقوق و غصب پر اُگاتی ہے اور دوسروں کو غریب کر کے، ان کا حق چھین کر اپنے "ٹیک" بلیٹس "کو بڑھاتا اپنے کاروبار کو وسعت دیتے، اپنی جائیداد میں اضافہ کرتے یا اپنے کارخانوں کو پھیلانے پر راضی کرتی ہے۔ — تو جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کا یا کل بن بھی حق کی راہ سے بنانا ہے۔ بنیادی طور پر تو اسلام میں خوب جاہ اور عہدہ طلبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، "آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت طلب نہ کرو اگر تم نے یہ چیز مانگ کر حاصل کی تو تمہیں اس کے جانے کر دیا جائے گا۔ بخاری ہی کی حدیث ہے، "میرا کس سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ میں حاکم بنادیتے۔ آپ نے فرمایا، "ہم اس آدمی کو حاکم نہیں بناتے، عہدہ نہیں دیتے جسے اس کا لالچ ہو یا وہ اس کی خواہش کرے۔"

جو آدمی کوئی عہدہ چاہے، یا مرتبہ کا خواہش مند ہو اور جاہ و حشم کے لیے کوشش کرے، وہ دراصل اپنی برتری کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے اور اسلام نے برتری کی ایک ہی صورت رکھی ہے کہ کوئی شخص زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ **إِنَّ أَكْبَرَ مَسْئَرٍ عِندَ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ جَسَاسُ خَلْقٍ** اپنی برتری ہو، اسلام میں تو اس کی سیدھی راہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں سزق ہوئے کا تقو بھی چھوڑ دے، بلکہ کی راہوں کو اپنالے۔ مال و دولت اور جاہ و مرتبہ کی خواہش سے اس طرح اپنا آپ سچا کر نکل جائے کہ اس خواہش کی مجاہدوں کے کائناتے اس کی کپڑوں میں الجھ کر اس کی راہ بھی کھوٹی نہ کر سکیں۔

جو شخص جاہ و منصب کی خواہش کا ایسہ ہو جاتا ہے، وہ ہر طریقے سے اس کے حصول کے لیے جت و جدوجہد کرتا ہے اور ہر ساری کوشش اس کے دین کو نقصان

پہنچاتی ہے۔ وہ لوگوں کی تہذیب و تمدن ہے، وہ لوگوں کی جان و مال و کیر و مرے
 کھیلنا ہے۔ وہ لوگوں پر بھروسہ الزام و ترہش ہے، وہ اپنے ہارسے میں غصہ و طور
 مشور کر رہا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر اور برتر ہے۔ وہ اپنا جھوٹا وقار قائم
 کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کے حقوق چینیٹا ہے، وطن خدا کو تنگ
 کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور اس حق
 کی ایسی بہت سی دوسری حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے جس سے اس کے دین
 کی تباہی لاندی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے خواہشمند
 اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنے حق میں کتنی
 جھوٹا پردہ پکینڈ کرتے اور کرتے ہیں، کتنی رقیب خراب کرتے ہیں، اسی لیے جب
 وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں تو لوگوں کا ہر طرح سے احتمال کرتے ہیں۔ وہ
 اپنے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور اپنے
 اعزہ اور اپنے گروہ کے لوگوں کو کس کس انداز میں ناجائز طور پر فائدے
 پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہوا کہ ایسے لوگ نام کے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے
 دین کو اس سے زیادہ بیع کر لیتے ہیں۔ بے پروا کرتے ہیں جس طرح بھوکے پیٹ پر
 بنا خوف بکریوں کے ریوڑ کو تباہ کرتے ہیں۔

برتر پریش نظر ہو تو کمتر کو نہ بھولو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ
 فِي الْعَمَلِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْتَظِرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ
 (صحیح بخاری کتاب الرقاق)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فخر و موجودات علیہ السلام
 والصلوٰۃ نے فرمایا، جب کسی شخص کی نگاہ ال یا شکل کے اعتبار سے اپنے
 سے کسی اچھے پر پڑے تو ان لوگوں کو فوراً برتر نظر کرنے جو ان باتوں میں اس
 سے کم ہوں۔

اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے، ایک مکمل مضابطہ حیات ہے۔ حضور
 پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی پہنائی
 کی ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر غور کیجئے، ان کی ایک
 ایک ادا کو دیکھیے۔ ارشاد و خواہش کا عندر موجود نہ گئے، برکات کا
 ایک سلسلہ نظر آئے گا، خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیں گی۔ معاشرے کے ہر
 مرض کا علاج اسی دارالافتاد میں ہے، معیشت کے تمام مسائل سرکار والا تبار کے
 ارشادات پر مکمل پورا ہونے سے حل ہوں گے، حکومت و سیاست کے جھرولا
 کے در بھی کھپ جائیں گے، فلسفہ ہائے تعلیم اس نبی امی

صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اور وسوسے پیدا ہوئے، اخلاق کے سوتے اس کو ہسپا خلق و مروت سے چھوٹے صدق و صفا اور امانت و صداقت نے رسول پاک صاحب لو لاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے نام پایا اور آپ کی طبیعت ہر پہلو سے انسانیت کی صلاح کی ضامن بنیں۔

آج کے معاشرے کا ہر فرد ان دنوں رات میرنے کی خواہش کا امین نظر آتا ہے۔ شرف و مجبہ انسانیت کی توہین ہوں ہمدی ہے کہ کثرانی کا میاں رد و لیت بن کر رہ گئی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اگر اخلاق کی تلاش نہ کرے گا جو ابھی ہے تعلیمی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں بھی رکھتا وہ اپنی کیفیت کے حوالے سے لیت بھی ہے تو قابل تحقیر ہے، لائق عزت و احترام ہے۔ فکر کہ اس کی نے وقت کے حصول میں سابلقت اور صدق کیفیتیں جنم دی ہیں اور معاشرہ ایک سے ایک جرم کی آماجگاہ بنا دکھائی دینے لگا ہے۔ جس کے پاس ایک کار ہے، وہ دو کاروں والے سے ملتا ہے، جس کو دو کونیاں میسر ہیں وہ چار کارخانوں والے کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جس سے پاس بہت کم ہے، وہ ان سب کا مخالف ہے۔ ہر آدمی کی نگاہ اپنے سے "بڑے" کی طرف اٹھتی ہے اور رشک سے نہیں، حسد سے اٹھتی ہے۔ وہ یہ ہے، میں یہ کیوں نہ ہوں، فلاں کے پاس جو کچھ ہے، میں وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہوں اس طرح سے کاروبار میں "سبے ایمانیان" ہوتی ہیں، ایشیے کے صرف میں ملاوت کا تناسب بڑھتا جاتا ہے، انکم ٹیکس کی چوری کے ساتھ شکا طریقیہ ایجیڈ ہو رہے ہیں رشوت کا "کاروبار" ترقی رہے، دیانت عطا ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص پیسہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی سوچ میں مشغول ہے۔ اور اس سوچ کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح اتحادہ کاریں، پچیس کونیاں،

دہیوں کا زمانے بھی بنائے کر دہیوں کا بینک پلیٹس بھی اکٹھا کر لے تو اس سے آگے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اس ملک میں نہ چمکا تو کسی اور ملک میں چمکا۔ اور اس طرح ہستی ہی بدل جائے گی۔

محسن انسانیت حضور رسول کریم علیہ السلام نے ان ظالموں و خواتین کی پیدائش ہی روک دی۔ فرمایا، جو شخص مال کے اعتبار سے اپنے سے بہتر ہو دیکھے، فوراً اپنے سے کمتر نظر ڈال لے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو گا کہ اس سے زیادہ پیسے والا اس سے زیادہ وسائل کا حامل موجود ہے تو اسے یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ اس سے کم حیثیت آدمی بھی تو دنیا میں موجود ہیں۔ اس طرح اس میں صبر و قناعت کی صفت پیدا ہوگی اور معاشرے میں جنم لینے والی مہیوں خرابیوں کی بچ گئی ہو جائے گی۔

پھر کم تر کو پیش نظر رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ضروری ہو تو اس کا مدد کرو۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو اُسے دے دو کیونکہ اسلام کا نظام کفالت پہلی ہی ترغیب دیتا ہے۔ اور اگرچہ زیادہ رکھنے والا اپنے سے کم تر کسی طرح خیال رکھے تو معاشرے کا ہر فرد خوشحال ہو جائے اور طبقات جنم ہی نہ لے سکیں۔

مال کے علاوہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہتر آدمی کو دیکھنے والا شخص احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی خالی حقیقی کا شکوہ کرنے لگتا ہے اور اپنی دنیا و عاقبت بگاڑ بیٹھتا ہے۔ عورتوں میں یہ احساس کمتری عجیب عجیب رنگ و بار لگاتا ہے اور معاشرے میں طرح طرح کے جرائم پیدا ہونے لگتے ہیں، حسد کی مین سے گھر اٹھتے اور قبیحے برباد ہو جاتے ہیں اور ماحولی نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاندان سے اور شوہر اپنی اچھے سے زیادہ

خوش شکل اور خوبصورت آدمی کو دیکھ کر احساس محرومی کا شکار ہو جائے تو معاشرے میں فحاشی جنم لیتی ہے، اگر وہ پیش کا تقدس مجروح ہو جاتا ہے، معاشرے کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ احساس عام ہو جائے تو خشن صورت میں مجھ سے یا میرے متعلقین سے اگر کچھ لوگ بہتر ہیں تو کچھ کمتر بھی ہیں۔ تو انسان شکر گزار ہی کے احساس سے ملو ہو جاتا ہے، اور رقابت کی آگ میں نہیں نہیں جلتا اور احساسات کے نالاب کی سطح میں پھل پیدا نہیں ہوتی، جذبات کے شکوے میں آگ نہیں لگتی اور ماحول اور معاشرے کے امن و سکون کی بربادی کا اہتمام نہیں ہوتا۔

سرکارِ دوعالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اور ان کی رسالت و خاقیت پر اگر جادو ایمان مضبوط و مستحکم ہے، اگر ان کا فرمان حکم خدا کی ہی اہمیت رکھتا ہے اور ان کے حکم سے سرکاری ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے تو ہمیں دولتِ یاضی کے حوالے سے اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھتے ہی اپنے سے کمتر، شاخص کا خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم صحت مند معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اپنا فرض بھی نبھائیں گے اور دین و دنیا میں سرخروئی کی نویدیں پالیں گے۔

خوشحال معاشرے کی بنیاد

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ
كَأَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْجَاعًا أَقْرَبَ
مِنْهُ صَاحِبُهُ فَتَرَى بَيْنَهُمْ حَقًّا مُبْقِعَةً
أَصَابَةً

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سا نیپ بن جائے گا۔ اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اُسے ڈھونڈتا پھرے گا، یہاں تک کہ اُسے پالے گا اور اُس کی آنکھوں کو لقمہ بندے گا۔

در اصل اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دولت خواہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے۔ انسان کی ملکیت اللہ کی عطا سے ہے اس لیے دولت پر انسان کا تصرف احکامِ خداوند کے تابع ہونا چاہیے۔

اسلام کئی کئی ذرائع میں جائز و ناجائز کی حد و متعین کرتا ہے اور سختی سے ان حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر ناجائز طریقوں پر خرچ کی روک تھام کرتا ہے، جیسا کہ قمار بازی، شراب نوشی، اسلحہ جاسراف اور قومی دولت کے ضیاع کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن احتکاء یعنی hoarding کی مخالفت کرتا ہے، بخل کو بہت

گوشت کھانے سے مترادف قرار دیا۔ سرورہم دو چار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے محبت سے متنبہ ہونے والے اس حکم کی سختی سے تو اگاہ ہو گئے اور کچھ لیا کر یہ کام نہیں کرنا ہے لیکن معلم کائنات عالم باکان و یاکون صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ بعض اذیان غیبت کے معنی کے بارے میں حرافت نہیں ہیں، سب لوگوں پر واضح کر کے اپنے نام لیواؤں سے سوال کیا کہ غیبت کے بارے میں جاننے ہو کر کیا ہے؟ ایسے کسی بھی سوال کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چھٹیے "اللہ و رسولہ اعلم" کہا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اس کی عطا سے اس کے عجیب و غریب فیصلے و حکم کائنات عالم کی ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔

جب آقا حضور کے عشاق نے اس حقیقت کا اعلان فرمادیا تو حضور نے اس فعل کی وضاحت فرمادی اور مسلم شریف کی تحفہ بلا حدیث کے مطابق سرکار نے ہا دیا کہ کسی شخص میں پائی جانے والی کسی خرابی کا ذکر غیبت ہے اور اگر کسی ایسی برائی کا ذکر کیا جائے جو شخص مذکور میں نہ پائی جاتی چوتویر بہتان ہے۔

اب، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قیول کے لئے ضروری ہے کہ اپنے شب و روز کا استیساہ کریں کہ ہم دن بھر میں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے کا یہ عمل کتنی بار کرتے ہیں اور جس کام سے ہمیں خدا و رسول نے منع کیا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچنے کا تلفظ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے معاشرے کا ایک ایک فرد (الانسان اللہ) دن بھر میں سیکڑوں ہزاروں مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بظاہر نیک گئے ہیں، ان میں سے بھی کتنے ہیں، جن کی زبانیں اس ناشور سے محفوظ ہیں؟ اگر ہم، اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہنسنے والے، ان سے محبت کا دم بھرنے والے، بلکہ ہم میں سے وہ بھی جو بظاہر سرکار کے احکام پر عمل پر نظر آتے ہیں، وہ ہیں یا کچھ سے زیادہ مرتبہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بھی

جھکاتے دکھائی دیتے ہیں، درمضان اور اس کے علاوہ بھی روزہ دار نظر آتے ہیں، بلکہ "خلافت شروع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں" کے مصداق بنتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی ذات میں پائی جانے والی کسی خرابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہاں سے نیک ہیں، ہم کس سطح کے مسلمان ہیں اور کیا خداوند قدوس کے اس صریح حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے کہ "ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے" اور ہمیں کہا جنت کی اتنا کہ بیش نظر اس حکم کو اس طرح بھی سمجھا گیا کہ ایسا کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمادی کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا۔

اب ہم عبادات کے معاملے میں جس بے حسی کو مجھوٹی طور پر شفا رکھے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے، لیکن جو شریف آدمی عبادات کے معاملے میں کچھ پابندی کرتے نظر آتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں کرتے جن پر قرآن و احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آپ دیکھ، لیجئے کہ مساجد میں گروہ بندیوں اور پارٹی بازیوں ہوتی ہیں۔ دن بھر دوسرے گروہ یا مسلک یا پارٹی کے لوگوں کے خلاف باتیں جوتی ہیں۔ فلاں نے کل یہ کیا، فلاں نے برسوں یہ حرکت کی، فلاں بھائی خلافت یا ہمارے مسلک یا گروہ کے خلاف یہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں اب روزمرہ کا درجہ اختیار کر گئی ہیں اور مسجد کے مولوی صاحب سے کہ عام نقشبندیوں تک اس گناہ میں ثلوث ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں دوسرے بھائیوں کی عدم موجودگی میں کی جانے والی ان باتوں میں سے کچھ درست جوتی ہیں، کچھ غلط یعنی کچھ لوگ غیبت کے مرتکب ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ بہتان ربا

میں مشغول ہوتے ہیں۔

جب مساجد تک میں یہ جرم یوں در آیا ہے کہ جرم کچھ کہ نہیں، نیکی جان کر
کہنا جاتا ہے تو بازاروں، گلی کو چریں، دفینوں، کاروباری اداروں اور گھروں کا
کیا حال ہوگا، جسے خداوندِ عالم جل و علا تو فیقِ مرتعت فرمائے، وہ تو ظاہر
ہے کہ اس گناہ یا ہر گناہ سے بچ سکتا ہے لیکن موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے
یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ نسبت کے جرم سے تو ظاہر کوئی شخص
محفوظ نظر نہیں آتا۔ اُس معاشرے کا کیا حال ہوگا جس کا تقرباً ہر فرد اپنے
مردہ بھائی کا گوشت اور شیرے میں مصروف ہو۔

اصل میں، خدا اور رسول خدا جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم، حکام پر حکم لینے
اور سیکڑوں ہزاروں حکمتیں رکھتا ہے لیکن ہر ارشادِ دومرے احکام و ارشادات
کے ساتھ مربوط بھی ہے۔ بھائیوں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ
محبت و مودت کے جو احکام قرآن و احادیث میں موجود ہیں، ان کے ساتھ
مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی تنبیہ کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے۔ بصورتِ دیگر
آج کل کا مشورہ چوں کہ بھائیوں کے ساتھ محبت کے معاملے میں بھی بس ایسا ہی
ہے۔ خون سفید ہو رہے ہیں، جھینس اٹھتی جا رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن
ہو رہا ہے اور یہ احکام خدا و رسول سے صرفِ نظر کے باعث ہو رہا ہے۔ اس لیے
شاید صرف تر بر نظر حدیث کا زیادہ اثر ہم پر نہ ہو کہ مجھے بھائی کے ساتھ محبت
ہی کتنی ہے، اگر نسبت نہ نہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا بھی ہے تو شاید میری بیگم
ہی اس سے خوش ہو جائے! اچھا ہے یہ گوشت کھاتے رہنا چاہیے۔ اور پھر
میں ویسے کون سا حلالی ہی کھانا کھاتا ہوں۔

یاد رہنا چاہیے کہ یہ بھیتوں سے محروم کسی شخص کا اُس کے مردہ بھائی کا گوشت
کھانے ہی کا معاملہ نہیں ہے، خدا اور رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی نہ
بھی مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم! ۱۰

مکبر بد خلقی اور اکھڑ پن

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ مُعِيبٍ مُتَضَعِّفٍ لَدَى قَسَمِ
عَلَى اللَّهِ لَا يَدْأَى أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ
كُلُّ عُسْلٍ حَقِيقٌ مُسْتَكْبِرٌ

(صحیح بخاری کتاب الادب، صحیح مسلم)

حارثہ بن وہب غزالی کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اہل بہشت کی علامت و نشانیں بتاؤں، جتنی وہ لوگ ہیں جو کمزور اور بے حیثیت نظر آتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ کے جھرو سے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ اور میں تمہیں دوزخیوں کی خبر بھی دے دوں۔ ہر اکھڑ، بد خلق اور تکبر شخص دوزخی ہے۔

سربکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت اور اہل جہنم کی علامتیں بیان فرمادی ہیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر کمزور اور بے حیثیت نظر آتے ہوں، معاملات میں اکھڑ اور سخت نہ ہوں، بد خلقی اور مغرور نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس ان کا رویہ عاجزوں اور کمزوروں کا ہو، اس لیے لوگ انہیں "ضعیف"

سمجھتے ہوں۔ وہ لوگ جتنی ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف عادات رکھتے ہوں، اکھڑ ہوں، بد خوا اور بد خلق ہوں، مغرور اور تکبر ہوں، دوزخ کے باسی ہیں۔

حضور رسول نام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل جنت کو "ضعیف" فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ کمزوری اور ضعف نہیں ہے جو طاقت کے مقابلے میں ہوتی ہے بلکہ جدید پیک پاک ہی کے مغربی حلقے میں صراحت موجود ہے کہ یہ "ضعف" اصل میں تکبر، بد خلقی اور اکھڑ پن کی ضد ہے۔ جو اکھڑ ہے، اس میں اخلاقی اقدار کا فقدان ہے اور وہ "پتھو" یا "بجگے" نیست کے زعم میں مبتلا ہے، وہ جہنمی ہے اور جو اس کے برعکس صفات رکھتا ہے، وہ ضعیف ہے، متضعف ہے اور جتنی ہے۔

معلوم ہوا کہ جنت کے حقدار وہ ہیں جو متواضع، نرم خو اور شریف الطبع ہوں۔ ایسے لوگ مغرور، بد خوا اور اکھڑ نہیں ہوتے۔ نہ زہادوں میں عاجزوں اور کمزوروں کی طرح محسوس ہوتے ہیں، غرور و استکبار ان کے قریب بھی نہیں چھٹکتا۔

آغا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بظاہر عاجز اور بے حیثیت لوگ اگر اللہ کے جھرو سے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے یعنی پر جتنی آدمی بات و توفی اور یقین کے ساتھ، اللہ کے جھرو سے پر کرے تو وہ بات پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم کو ان کی یہ عاجزی اور کمزوری کا یہ اظہار اتنا بھانپا ہے کہ اگر وہ اس پر پورے یقین کے ساتھ کوئی قسم کھا لیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس قسم کو سچا کر دکھاتا ہے۔ اس کے برخلاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص میں تکبر کو پسند نہیں فرماتا اور ایسے لوگ جن کے

دو زنجی ہونے میں سنبھ نہ ہو، خدا کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔
 مصیبت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے
 دل میں شکر بار بھی بکھر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہی میں حضرت عرفان
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شافع روزِ جمعہ، اعلیٰ القیام، اللہ نے ایک دن خطے میں فروتنی
 اور ناک سی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص اس راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اسے
 بلند کر دے گا اور جو کوئی نیک کارو پر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نیا کر دے گا۔
 یہی فروتنی اور عاجزی اختیار کرنے والا شخص لوگوں کی نظروں میں بھی اونچا
 ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ مقام پائے گا اور مسکبار کی
 راہ کا راہی عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لوگ بھی
 اسے حقیر جاننے لگیں گے اور بارگاہِ ایزدی میں بھی وہ بے حیثیت ہو جائے گا
 شعب الایمان کی اس حدیث مبارکہ کے آخر میں ارشاد ہے کہ نیک کو اختیار
 کرنے والا اگرچہ اپنے خیال میں جبراً ہو گا لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ
 کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل، بے وقعت اور حقیر دیکھ جائے گا۔

در اصل خداوند کریم چاہتا ہے کہ اس کی تمام صفات اس کے بندوں
 میں پائی جائیں مگر اس کی صفتِ بکبر اس کے لیے خاص ہے اور وہ نہیں چاہتا
 کہ انسان اس صفت سے مشغول ہو جائے یہ صفت تو خالق و مالکِ جنتی ہی
 کو زیبائے و کُنْ اَلَمْ یَسْئَلْ بِاَرْحَمِ الْمَلٰٓئِطِیْنَ وَاَلَا تَحْزَنُ
 وَ هٰی الْمَعْنٰی اِنَّ اَحْضٰیْکُمْ وَاَجَابَہُ اور اسماعیلوں اور زمیںوں میں
 اُسی کے لیے کبر پائی اور بُرائی ہے اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔
 اسلام ایک پر سکون معاشرے کی تعمیر کرتا ہے جہاں ہر آدمی دوسرے کا

بھائی ہے، اس کا دوست ہے، اس کے بڑے بھیس کا ساتھی ہے۔ جہاں کوئی
 شخص اپنے مسکن بھائی کی جان و مال و آبرو کا دشمن نہیں۔ جہاں مسائے
 کو مسائے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کا پر کسی مات کو بغیر کھانے
 پینے بھوکا سو گیا تو وہ شخص جنت میں جائے گا حقدار نہ بنا۔ یہاں کسی دوسرے
 کو تکلیف پہنچانے یا آزادی دینے کا تصور نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں اگر
 کوئی شخص برائی اور بد خو ہو، لوگوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش نہ آئے،
 اس کی عادتیں پسندیدہ نہ ہوں، وہ شخص نرم خو اور خوش خلق نہ ہو۔ خوش
 مزاج نہ ہو، سلیم الطبع نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آئے،
 اکھڑا ہو، اپنے دل میں غرور و تکبر کی تصویر بنی کرتا ہو، اپنے سوا کسی کو گرد نہ
 اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھے، اشتباہ کا جرم نہ کرنا ہو۔ تو
 ظاہر ہے کہ وہ ایک پُر سکون معاشرے کے امن کو برباد کرنے کا مرتکب
 ہوتا ہے۔ وہ مجتہدوں کی فضا میں نظروں کی گرد آڑا رہا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں
 کے لیے اپنے دل میں نیک جذبات نہیں رکھتا، اپنے روتوں سے انہیں
 آزار دیتا ہے۔ لوگ ایسے آدمی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھ سکتے۔
 اس طرح معاشرے میں فترتیں جنم لیتی ہیں، مجتہدوں کی سطح کوئی ہونے لگتی ہے
 دوریاں بڑھتی ہیں، فاسق زیادہ ہوتے ہیں، قربتیں ٹھنڈے لگتی ہیں اور
 بیگانگیں بڑھتی ہیں۔ یہ اسلام کے قائم کردہ پُر سکون اور پُر امن معاشرے
 کو تباہ و برباد کر دینے کی سعی ہوتی ہے۔ پھر اس کا مرتکب دوزخ کا ایندھن کیوں
 نہ بنے۔

جو لوگ مغرور، بدخلق اور اکھڑ نہیں ہوتے، وہ متواضع ہوتے ہیں،
 خوش اخلاق ہوتے ہیں، مثرب النفس اور سلیم الطبع ہوتے ہیں۔ انہیں لوگ

کمزور سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں۔ وہ دنیا کی نظر میں عاجز اور بے حیثیت ہوتے ہیں، مگر لوگ انہیں ”ضعیف“ اور ”مضعف“ سمجھ کر دبا لیتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ تواضع، یہ نرمی، یہ عاجزی و فروتنی مقبول ہے کہ وہ اگر اُس کے بھرپور سے پر کوئی قسم بھی کالیں تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم سچي کہ دیتا ہے۔ ایسے لوگ اہل جنت ہیں۔ ایسے لوگوں کے رویوں سے معاشرے میں سکون و عافیت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ان کی یہ نیکیاں دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دوسرے لوگ بھی ایسے اخلاق کو اپنا لیتے ہیں جنہیں خدا و رسول پسند فرماتے ہیں۔ پھر معاشرہ امن و سکون کا گوارہ بن جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ صاف جان آقا ہوتے ہیں۔

ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ

عن ابی ہریرۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد
من شئ الناس یوم القیامۃ عند اللہ ذالموجہین الذی
یا فی السورۃ یوجہ۔ وہو الذی یوجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رو برو تم اسے سب سے بدتر پاؤ گے جو دو چہرے رکھتا ہو۔ ایک جگہ ایک چہرہ لے کر جا سکے اور دوسری جگہ دوسرا چہرہ۔

(صحیح بخاری کتاب الادب)

فخر مبرورات سرور کائنات علیہ السلام والصلوۃ نے اسلام کی صورت میں ہیں جو راہ صواب دکھائی ہے۔ اس میں نیکی کی تسکین کی ہے، برائیوں سے مذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ گھر میں قریب ہوں، بازار میں کچھ اور ہو جائیں۔ بزرگوں میں شرافتوں کے پاس سدا نظر آئیں، بے تکلفوں میں دذات کا مظاہرہ کریں۔ مسجد و منبر پر حنات کا مرش و مینع دکھائی دیں، خلوت میں کاروگاہ کے شریک ہوں، اسلام میں منافقتوں سے نفرت کا درس دیتا ہے، استخارہ و فکر و عمل سکھاتا ہے، انسان کے دُور و ہمنے کے تصور کی تقلید کرتا ہے۔

خداوند قدوس و کریم نے ہر انسان کو ایک چہرہ عطا کیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اسے داغ و جھو سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چہرے کی صفائی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اسے حالات زمانہ کی گرد و بھینٹوں کی کالک اور منافقتوں کے جھوٹوں سے بچائیں۔ چہرہ خدا تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اسے اپنی جہالتوں کی وجہ سے لوگوں سے پھیلنے چھڑنا یا اس پر مختلف قسم کے خواہشات غلبہ اور خفا کسی طرح درست نہیں۔ کسی غفلت میں اس کو کسی اور انداز میں پیش کرنا اور کسی دوسری جگہ اسے دوسری صورت میں سامنے لانا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کا اصل روپ مسخ کر دیا ہے اور اسے اس کی حقیقی صورت میں لوگوں کے سامنے لانے کے قابل نہیں دیکھا۔ اگر انسان بے وقوفہ اس کی عقل و نعمت کو کسی غلبہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں۔

مجبور بہ کبر یا علیہ التعمیدہ و انکس نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک جگہ پر غفلت اور دوسرے مقام پر اس سے مختلف چہرے کے کر جاتا ہے اور اپنی اصلیت چھپاتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بدترین صورت اس کی ہوگی۔ یعنی سرکار والا بتائے گا کہ اس جرم کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ عمل دنیا میں ہم نہیں سے کون کون اپنے چہرے پر خوں چھٹانے کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو مجرم محسوس کریں تو کیا نہیں احساس ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قیامت کے دن اپنے برگ و بار لائے بغیر نہیں رہے گا اور ہم ہیں اسے اس جرم کا ہر رنگ و بھر میں کی صفوں میں جگہ پائے گا۔ اور چہرہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟۔

اپنی معاشقہ زندگی میں ہم ہیں سے کتنے ہیں جو بڑے کہنیں کر رہے ہیں اس کے لباس کے دوستوں جھوٹوں کے سامنے اس کی تزلزل کرتے ہیں اور پھر اس کے دشمنوں یا اس سے غیر متعلق لوگوں کے سامنے اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ امتنازہ فرمائیے کہ آقا و ملا علی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا ہم اس طرح اپنے اصلی چہروں پر دوسرے

چہرے نہیں بچا لیتے۔ اور حقیقت میں منافقت سے بے کفریت ہمک کے ہر جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور منافقت اور غیبت کے بارے میں خداوند قہار و جبار نے جو وعیدیں فرمائی ہیں ان کی طرف سے انگلیں نمونہ لینے سے کیا ہم اپنے اعمال کی مکافات سے بچ سکیں گے؟

ایک جگہ ایک چہرے اور دوسری جگہ دوسرے چہرے کی نمائش کرنے والا انسان ریگاری کے درجہ اسفل میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ریگاری کی کوئی جہاد قبول ہونے کا کیا سوال۔ خدا و رسولِ رحیم و علی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ دھوکا کرنے کی اس حرکت کا عبرت ناک انجام دینا و آخرت میں اس کا منتظر ہوتا ہے۔

جو شخص کسی ایک محفل میں یا کسی ایک فرد کے سامنے غفلت بات کرتا ہے اور کسی دوسری جگہ میں یا کسی دوسرے انسان کے سامنے اور بات کرتا ہے، اگر باوجود ایک جگہ ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسرے مقام پر اپنے دوسرے چہرے کی نمائش کرتا ہے۔ وہ اپنی اس حرکت کے نتیجے میں اور بہت سے جرائم کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ جھوٹ تو ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان میں چلک نہیں ہے۔ سچ یہاں بھی واضح ہے اور وہاں بھی جھوٹ بڑی جگہ ہوتی ہے۔ اپنے چہرے پر غفلت نہات پر غفلت خولی استعمال کرنے والا شخص حقیقت میں بہت بڑا کاذب اور دوسرے گمراہ ہے اور خداوند تعالیٰ نے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اتنا ناپ کی ہی جہاد نہیں کی، جھوٹوں کو اپنی لعنت کا مصداق بھی ٹھہرایا ہے۔ دیکھنا چاہیے قیامت کے روز ربوں میں سرگردہ کون نہ ہوگا۔

مختلف جگہوں پر مختلف چہروں کا مظاہرہ کرنے والا شخص اچھوٹوں میں اچھا اور گمراہوں میں گمراہ ہے اور یہی منافقت ہے۔ منافق لوگ مسلمانوں میں اپنا چہرہ الٹا رکھتے تھے اور کافروں میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ جاتے تھے۔ دینِ مبین نے منافقین کا

درجہ کافروں کے مقابلے میں بڑا رکھتا ہے۔ یہ کافروں سے بدتر مخلوق ہے۔ منافقت کو شکار کرنے والا ہر آدمی اس عمل کے انجام و عواقب پر گہری نظر کرے اور اپنی نذر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی سے بہرہ لے سکے ورنہ یوم النشور کو اس سے بدتر کوئی مخلوق نہ ہوگی۔ عاصیوں کی کوئی چاہیے کہ منافقت آپ لوگوں سے دور رہیں ان کے چہروں پر پشیمانی ہوئے غلوں سے مرعوب و متاثر نہ ہوں اور اس کے اندر جھانک کر پانے آقا کائنات کے اتالیق اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ لیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بدترین شکار ہوں گے۔ یہیں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم دافریبِ نقابوں سے متاثر نہ ہو کر پیشانی کے چہروں کو پانے کا سونا نہ سمجھ بیٹھیں۔

لوگ اکثر اپنے چہرہ پر چڑھاتے ہیں غری
توجہ نہ سونا سمجھتا ہے، کہیں پھیل نہ ہو

حضور خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک چہرے پر مختلف چہرے بھانے کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے مختلف جگہوں پر اپنے مختلف رنگوں کا مظاہرہ کرنے کی ایک صورت ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگنا ہے۔ لگائی بیانی کا یہ عمل عقل و فساد کے کتنے درمکون ہے اس سے کتنے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوتی ہیں کتنے شخص اس میں دو زبانیں جمع لیتی ہیں کتنے قیلول اور گردہاں میں دشمنیاں بپتی ہیں اور کتنی روئیں فحی ہوتی ہیں۔ اس کی طرح ماحول پر نگہ نہ رکھنا کہانی جو چاہتا ہے اور ماحول سے سکون نصرت چھو جاتا ہے۔ اس پروری صورت حال کے مناظر میں آپ اندازہ فرمائیے کہ طیب کی خبریں بتانے والے نے اس مفید آدمی کی فتنہ انگیزوں کو بہرے ہوئے چہروں کی تشبیہ کے ساتھ واضح فرمایا ہے اور یہیں ایسے اشخاص سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ایسے لوگ اپنے دورِ ظہن کے بہتروں سے امن و سکون کے مآلاب میں لہریں پیدا کر دیتے ہیں اور ماحول کے اس کون و غلیبان رخصت ہو جاتا ہے۔ ماحول مکدر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قریب تباہ ہو جاتی ہیں، پھر چہروں کا

یہ سنا دہشت بڑا جرم کیوں نہ ہو۔

بھاری چشتی یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں خداوند تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کے قائل بھی ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں لیکن خدا و رسول کے احکام سے روگردانی کو اپنے اعمال کی بنیاد بھی بنائے بیٹھے ہیں۔ آقا حضورؐ نے یہیں زندگی گزارنے کے جراثیم بٹائے ہیں، ہم ان سے نفور ہیں۔ بھاری بہتری کے لئے جو طریقے انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم انہیں بھول جانے کی دوش بد گامزنی ہیں۔ اگر ہم ایک چہرے پر کئی چہرے بھانے اور مختلف جگہوں کے لئے اپنے چہرے کے مختلف انداز سامنے لانے کے مترکب ہوتے ہیں تو کیا آقا حضورؐ سے محبت کا ہمارا دعوئی درست ہے؟

یہ ایمان کی عجیب و غریب صورت ہوگی کہ ہم زبانی اقرار کریں اور عملاً انکار۔ تعلیم کریں کہ جو کچھ ہمارے آقا کی زبان حق پر جان سے نکلتا ہے وہ درست ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہ کرنا۔ وحیاً منطقی عن المؤمنین۔ ان هو الا وحی فوجہ۔ سرکار کی ہر بات وحی خدا ہے لیکن ہم اپنے چہروں کی اعلیت کو ضرور چھپاتے ہیں۔ دیا کاری کو نہیں چھوڑتے، منافقت سے نفرت نہیں کرتے، خداوند کو پھیلانے کا گنہ ضرور کرتے ہیں، جھوٹ سے مجتنب نہیں ہیں، مژدہ بھائی کا گوشت کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اس جگہ اور اور دوسری جگہ دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں۔

کیا یہیں ذرا بھی ڈر نہیں کہ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہم ہوں گے؟

منافق کی چار خصلتیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْبَحَ قَوْمٌ لِي فِيهِمْ كَاذِبٌ مِمَّنْ أَفْضَلُ مَا بَصُرْتُ قَوْمًا قَدْ فَتِنُوا خُصْلَةً وَنَمَنُوا كَاذِبٌ فِيهِمْ خُصْلَةً مِمَّنْ اتَّبَعْتَنِي حَقًّا إِذَا أَعَاهَلَهُ عَدُوِّي إِذَا خَاصَمَهُ فَجَسَّ (بخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں جمع ہو جائیں، وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان سے کوئی ایک ہو، اس میں منافق کی ایک عادت ہے۔ اور جب تک اس عادت کو چھوڑ دے، وہ اسی حال میں رہے گا۔ — وہ چار خصلتیں یہ ہیں کہ اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، باتیں کریں تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو خلاف ورزی کرے اور کسی سے جھگڑا ہو تو ہزبانی کرے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ پرانا دوزخ کے سب

سے نچے پڑے ہیں ڈالے جائیں گے منافق اسے کہتے ہیں جو بظاہر توحید اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لے آئے، احکام اسلام کو ناسا دکھائی دے۔ لیکن دل سے اس نے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ اپنے آپ کو عموماً ظاہر کرے مگر اندر سے اسلام اور مسلمانوں کا مخالف ہو اور اس قسم کی حرکتوں کا مرتکب ہو جس سے دین متین اور اس کے ماننے والوں کو نقصان پہنچے۔ وہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر ایمان لے آیا ہو جو لوگ ظاہر اسلام کے مخالف ہوں، ان کا تو سب کو علم ہونا چاہیے لیکن ایسے لعاب پوش کافروں سے دین کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو اسلام کی فضیلت کے اندر رہتے ہوئے اسے مرتد پہنچانے کے لیے سعی ہوں اس لیے انہیں کافروں سے زیادہ قابل نفرت قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرابِ اقدس پاک میں یہ خالص منافق کی چار عادتیں بیان فرمائی ہیں جن سے منافق پہچان جاسکتا ہے یعنی ان چار خصلتوں کا حامل وہ شخص ہوگا جو بظاہر مسلمان نظر آئے گا، وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ صاحب ایمان ہے۔ جو سکتا ہے، غار روزے اور دوسری عبادات بھی عام لوگوں سے زیادہ ہی کرتا ہو لیکن اگر اس میں یہ چاروں خصلتیں ہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے ایمان کو ماننے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے خالص منافق ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ایسے شخص کو کوئی امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ وہ ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا خالص ایمان کی نشانی ہے اور انور سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ عالیہ ہے۔ جو شخص خیانت کا ارتکاب کرے اس میں منافقت کی ایک خصلت آگئی اور جب تک وہ اس کو چھوڑ دے اور تائب نہ ہو جائے، اس سے بری نہیں ہوگا۔ یہی حق میں

حضرت صفوان بن یسلم سے روایت ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیل ہو اور اس پر ایمان موجود ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مذکورہ آپ بھی جو نبی بہت زیادہ محبوب بھی ہوا اور اس میں ایمان کی برق بھی رہے۔ چنانچہ خالص منافق کی دوسری نشانی سرکارؐ نے یہ فرمائی کہ وہ باتیں کرے تو تھوڑے لمبے۔

منافق کی تیسری نشانی یہ فرمائی کہ جب وہ شخص کسی سے کوئی عہد معاہدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑنے کے دوران بزدلانی کام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی میں یہ چاروں خصلتیں ہوں، اس کے خالص منافق ہونے میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں اسلام کی برق نہیں بلکہ وہ علم اسلام کو ذک پہنچانے کے لیے مسلمان بنا ہوا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ دل سے مسلمان ہوتا تو اسے علم ہوتا کہ خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے۔ اسلام کے احکام و قوانین اٹل ہیں اور مسلمانوں کو حق اور باطل کی پہچان کرادی گئی ہے، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا کام اس کے کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے احتراز ان کے ایمان کی بنیادی ضرورت ہے۔

جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں یا مسلمان رہنا اور صاحب ایمان مرنے پر تیار نہ ہوتے ہیں، انہیں ان چاروں بری خصلتوں میں سے کسی کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ نزع کا سبب سے برا طبقہ ان کا منتظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک عادت کسی شخص میں پائی جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اس میں رہنما فقہانہ عادت آگئی ہے اور اگر کسی میں یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی ہوں تو اس کی خالص منافقت پر

ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔

اب ہم اپنے اپنے گریباؤں میں جھانکیں اور اپنے نازل کو بھی کھانکیں کہ ہم اسلام کے نام لیاؤں میں سے کون کون منافقت کی ان صفات سے کسی قدر متصف ہے۔ میں پانچ سو سالوں کے جاننے والوں میں سے کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے کس قدر افراد ہیں جو امانت میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے اور کون کون ہے جو مال و دولت اور خاندان وغیرہ کے حوالے سے دوسروں کی امانتیں اپنی جان سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کسی شخص کا کوئی راز اگر آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے تو آپ اس کی کس حد تک حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم میں اس پہلو سے ذرا بھر بھی خیانت کا شائبہ نظر آتا ہو تو اپنے عمل پر نظر ثانی کر لیں اور منافقت کی اس نشانی کے پر تو سے بھی پرہیز کرنا کر لیں۔ اب بات آئی ہے جھوٹ کی تو آج کے معاشرے میں کتنا جا سکتا ہے کہ جو

شخص کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، الا ماشاء، وہ سچا نہیں ہے۔ پھر ہم کس منہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں دنیا کی قوموں میں عزت و افتخار سے کیوں نہیں نوازتا اور ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم خدا و رسول کا کلمہ بھی پڑھیں، اسلام کے دعوے دار بھی نہیں اور حکمران سے بچنے کی کوشش بھی نہ کریں تو ہم کیسے مسلمان ہیں۔ جھوٹ انتہا نہیں کہ اسے برائی سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو تو ہم منافقت کی ایک بری نشانی کو نہیں اپنا رہے، ایمان کا لفاظی نہ یہی کہ وہ کوکھ کی بدترین شکل ہوتا ہے، سیرت کی منافقت کو، انہماک کہ ہم دولت و رسوائی کو تو خود اپنے دامن میں بھر رہے ہیں کسی سے شکوہ کیا۔

اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں اس کے متعلق قرآن و احادیث

کے احکام بھی معلوم ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ بھی علم ہے کہ یہ منافقت کی ایک نشانی ہے، پھر ہم کہیں غور نہیں کرتے کہ اس بُرائی کو مسلم معاشرے سے دور کرنا ضروری ہے۔

پھر یہ بات تو ہمارے روزنامہ میں شامل ہے کہ ہمارا نائی جیکر سے کے دوران میں ہندو بانی کے متنازعے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے کوئی ایسا جو حقِ صمت کے موقع پر دوسرے کو سببِ دشمنی کا جوت نہ بنانا ہو۔ دشمنی نہ ترائی نہ کرنا ہو۔ اشم نہ تراشت ہو۔ اگر ہم میں یہ خرابی بھی ہے اور کچھ زیادہ ہی ہے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔

اور اگر خدا بخواتم استہم میں یہ چاروں غلطیوں موجود ہیں تو جس میں کو دشمن بھی پہنچانے لگتے ان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کے مطابق خالص منافق کون ہے !!

جس شخص سے بُرا اور کوئی نہیں

عَنْ يَاقُوتَ اِمَامَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَلْقَ عِنْدَ اللّٰهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدًا اَذْهَبَ اَخْرَجَتْہُ نِیَاصَتِیْہِ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابوالہاشم سے روایت ہے، محبوبِ خالق و مطلوبِ خالق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بُرا وہ شخص ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت بگاڑ لے۔
آج کے معاشرے میں دنیا طلبی کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر شخص دنیوی وجاہت و ثروت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اَلَا نَشَآءُ اللّٰہ ہم میں سے جو لوگ بظاہر آخرت بنانے کی کوشش میں مصروف نظر آتے، ان میں سے بھی بیشتر دراصل دنیا ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو ہمیں آخرت کی تیاری پڑا کاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تخیل و نکت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ آخرت سنوارنے کے لچکنے تھوڑی ہیں۔ عالمانِ دین میں سے اکثر ذوقِ برقی کپڑے پہنتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے اور سنتے ہیں، دوسرے مسک یا گروہ کے لوگوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے

میں شریک ہوتے ہیں، بعض دیکھ کر مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو مسجد کی تعمیر و توسیع یا دارالعلوم کے قیام کے نام پر دینی خدمت انجام دیتے دیتے، دلوں میں ابیرک برپا کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو تبلیغ کے لیے معاوضے کرتے ہیں اور اپنے گھر کے در پر یاد دہرے فرقوں یا مسلک کے خلاف دھواں دار تھار پرکھنے میں مشرت کی بنا پر روز بروز جینک مینس اور کاروں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ دنیا بنانے اور کمانے کے مجرم نہیں۔ ان کی زبانیں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتی ہیں اور اپنے سامعین اور مقتدیوں کو خوف خدا کی تلقین کرتے نہیں تھکتے لیکن خود جلب نذر کے شریک ہوتے ہیں۔

جب ہمارے عالمان دین، مبلغین اسلام اور امان ذی قدر کا یہ حال ہے تو دوسرے دنیا داروں کا کیا حال ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ہم سب (اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے) دنیا کمانے میں مصروف ہیں اور آخرت کی چیز کوئی نگاہ نظر نہیں آتی۔ یہ صورت حال بہت تشویشناک ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے **فَلَا يَصُدُّهُمُ عَنْهُوَ اَنْتَ فَيُخْرَجُوا مِنْ دَارِ الْجَنَّةِ** آپ ان میں ہیں، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے ہم اجتماعی اور بے عذاب سے محفوظ ہیں ورنہ ہمارے کرمات تو اس قابل ہیں کہ ہمیں عرق کر دیا جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، **مَنْ كَانَتْ لَهُ دَارُ الدُّنْيَا وَكَانَ يَتَّقِي اللَّهَ وَكَانَ يَتَّقِي النَّاسَ** دنیا سے بے یار کرنا ہے، وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور جو آدمی اپنی آخرت سے بے یار کرنا ہے، وہ دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح ہم جو دن رات دنیا کمانے، مال و دولت اکٹھا کرنے، جاہ و منصب حاصل کرنے، اپنے آپ کو بڑھانے، اچانے اور اچھالنے، دوسروں کو حقیر جاننے اور انہیں

ذلیل کرنے کی محنتوں میں مصروف ہیں، حقیقت میں اپنی عاقبت مخراب کر رہے ہیں۔ سو وہ جو دین ارشاد و خداوندی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور پس اس کی زینت اور آرائش چاہتے ہیں، ان کے کاموں کا بدلہ ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی زندگی میں آگ کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ (حدود: ۱۵)

یعنی ہیں اگر دنیا کمانے اور بے بنائے سوار سے میں مشغول ہو جاؤں، تو اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ اور دنیا کمانے کی یہ خواہش میری ذات کے لیے ہے۔ لیکن اگر میں دنیا بھی کسی اور ہی کی بنائے سوار سے کی کوشش کروں اور اپنی آخرت کا نقصان کر لوں تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا بے لوث، کتنا بڑا ہے اور کچھ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے میں نے اتنی بڑی بڑائی اپنے دہرہ کی کہ اپنی آخرت تباہ کر لی اور صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی دوسرے کی دنیا سواروں (ایجاد) بنا دے۔

حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوة نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے استفسار فرمایا کہ تمہاری اپنی دولت سے زیادہ محبت ہے یا اپنے خاؤں کی دولت سے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اپنی دولت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دولت تو وہ ہے جو تمہارے کام آئے گی اور وہ نیکیاں ہیں۔ یہ دنیوی دولت تو تمہارے خاؤں کے کام آئے گی، اس سے محبت مت کرو۔ اور ہماری دینی یہ ہے کہ ہم اپنے خاؤں کے کام آنے والی چیز کے اکٹھا کرنے میں، عام طور سے ہم اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں، ہمیں دنیا کی محبت ہو، ہم مال و دولت اکٹھی کرنے میں شبانہ روز مصروف رہیں تو ہم نے اپنی آخرت کا نقصان بھی کر لیا

اور یہ مال و دولت ہمارے داروں ہی کے کام لائی، یعنی ہم نے اپنی آخرت تباہ بھی کی تو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اور آقا و مولا علیہ السلام و آلہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص سے بُرا کوئی نہیں ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت بگاڑ لے۔

اپنے بڑی بچوں اور اہل خانہ کی سہولتوں کی خاطر ان کے آرام و آسائش کے لیے جو شخص ”ہیبر ابھیری“ کرتا ہے، اشیائے صرف میں ملاوٹ کا کم کرکٹ ہوتا ہے، بھوٹ بول کر اور کم قول کر لیتا ہے، اپنی منصبی ذمہ داری کو پوری دیانت و امانت کے احساس کی گہرائی کے ساتھ نہیں نکالتا، زر کا ادا دانی نہیں کرتا، حرام ذرائع سے کماتا ہے، رشوت دیتا ہے یا لیتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسا شخص دوسروں کے لیے دنیوی آسائشیں مینا کر کے کی خاطر اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے اور ارشاد نبوی کے مطابق قیامت کے دن اس سے بُرا آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، سب سے بُرا آدمی ہی ہوگا۔

آج کے معاشرے میں اپنے اہل خاندان کے لیے دنیا کا کرنا اپنی آخرت خراب کرنے والے تو بہت ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کے لیے اپنی آخرت بگاڑ لیتے ہیں جن سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اہل پر نگاہ ڈالیں گے ہی لوگ آپ کو جعلی وینزوں کے کاروبار میں ملوث نظر آئیں گے، کسی ”مسلمان“ ملاوٹ کے کاروبار میں حصہ و حواجر کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیں گے کہ دولت تو کوئی امیر کیسٹ رہا ہے، یہ اس کے کاغذوں کی کثرت سے ایک معمولی تنخواہ پر اس حرم میں حصہ دار بنتے ہیں۔ پھر ایسے کہتے ہیں جو آپ کو

جعلی پاسپورٹ بنوانے اور جعلی سندیں دلوانے کا ”کاروبار“ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے سے زیادہ دوسروں کے حُریم میں اپنی عاقبت گنوا رہے ہیں۔ جو نیکو اسلامی تعلیمات ہماری رگ و پے میں سمائی ہوئی نہیں ہیں، ہم نے احکام و ارشادات خدا و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی زندگیوں پر وارد نہیں کیا ہے، اس لیے ہم کوئی ”گناہ“ کرتے ہوئے اب احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کتنا بُرا حُریم سرزد ہو رہا ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی خلاف احکام اسلام کام کر لے لگتا ہے تو دوسرا شخص محض ”تفتیشِ طبع“ کی خاطر یاد دہستی کے خیال سے اس کام میں شریک ہونا یا گواہ بننا قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ بظہر من الشمس پاک کے مطابق قیامت میں ان آدمیوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جو سب سے بُرے ہیں۔ اللہ کریم، ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طلیل اس نعرے میں شامل ہونے سے بچنے رکھے۔ آمین۔

بائع اور مشتری

و عن حکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما
لم یفرقا، فان صدقا بئنا بوعادک
لہما ف بیعہما، وان کتما وکذبا
فحققت برکۃ بیعہما

حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور رسول کریم
علیہ السلام نے فرمایا کہ خریدار اور فروخت کرنے والا جب تک عدوان
ہوں، اختیار رکھتے ہیں۔ اگر خریدنے اور بیچنے والوں میں بیچ بولیں اور چہرہ
حقیقت بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت دی جاتی ہے۔ اور اگر چھپا چھپیں اور
جھوٹ بولیں تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔

اس متفق علیہ حدیث پاک میں حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خرید و فروخت کے اصول متعین فرما دیے ہیں۔ اسلام کی یہی خصوصیت ہے
کہ اس جامع نظام حیات میں زندگی گزارنے کے تمام رہنما اصول متعین کر
دیے گئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیسے زندگی گزارنا

ہے، یہی رکائی کن ذرائع سے کرنا ہے اور خرچ کن کن مقامات پر جانا ہے۔ انہوں
کے ساتھ لحاظ نہایت ہنس کر لے کر راہ کیاب ہے اور دشمنوں کے ساتھ کس انداز
میں سلوک کرنا ہے، ہماری انفرادی حیثیت ہماری اجتماعی زندگی سے الگ
نہیں ہے اور ہمیں اپنے سلوک سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے میاں و بیات سے
ایک صلہ اور رُسوں معاشرہ تعمیر کرنا ہے جس میں محبت ہی محبت ہو جس میں
دشمنیاں اور شکر گریبان نام کو نہ ہوں جس میں طمانیت و استحکام کا دور دورہ
ہو۔ اس سلسلے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اُسوۂ حسنہ کے ذریعے
اور اپنے ارشاد و احکام کی عالیہ کی وساطت سے ہمیں تربیت کے ہر شعبے میں رہنمائی
فرمائی ہے۔ زیرِ نظر حدیث مبارکہ میں یہ اصول وضع فرمادیا گیا ہے کہ خریدار
اور فروخت کرنے والا جب تک ایک دوسرے سے عدوان نہ ہو جائیں، اختیار
رکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے معاملے کو باقی رکھیں یا خرچ کر دیں۔ لیکن جب وہ اسی
جگہ سے ہٹ جائیں تو سودا پکا ہو جائے گا اور اس کے بعد سودا منسوخ کرنے
کا اختیار نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شرط طے کر لی گئی تو وہ باقی رہے گی مثلاً سودا
کرتے وقت کسی کے پسند نہانے کی شرط طے کر لی گئی تو اس جگہ سے ہٹ جائے
پھر اگر پسند کرنے والے نے وہ چیز پسند نہیں کی تو وہ سودا نہیں ہوا۔ البتہ کوئی شرط
طے کئے بغیر اگر کوئی شخص بیچنے والا یا خریدنے والا دوسرے سے ٹکرائے تو وہ عدوان
رسول خدا جل شانہ وصل اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہوگا۔

مصححین میں منقول اس حدیث پاک میں جو دوسری اہم بات فرمائی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ اگر چیز خریدنے اور بیچنے والے میں بیچ بولیں اور چہرہ حقیقت بیان کریں
تو دوسرے میں برکت ہوگی اور دوسری صورت میں کہ وہ حقائق کو چھپا چھپیں اور
جھوٹ بولیں تو دوسرے میں برکت نہیں ملے گی۔

اسلام نے اپنے ائمہ والوں کو برکات میں سے بولنے کی تلقین فرمائی ہے اور مختلف مواقع پر سچ بولنے کے نتیجے میں ہونے والی اچائیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے بُرے نتائج سے بھی اعلان کر دیا ہے۔ خداوند بڑے سچے جو توں پر لعنت کی ہے اور ان کے جزائے عذاب کی نشان دہی بھی فرمادی ہے۔ دنیوی لحاظ سے جھوٹ بول کر فائدے حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو بھی قرآن و احادیث میں تادیب لگایا ہے کہ ان کی سوچ غلط ہے، انہیں خدا و رسول کے حکم کی خلاف ورزی پر تومزادی ہی جاسے گی، دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرنے کی ان کی خواہش بابر آور نہ ہوگی۔

ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس لیے کہ اس سے ہمیں فلاح فائدہ ہوگا اور اور سچ بولنے سے فلاح نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ کا غلط انداز ہے۔ حضور رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مثلاً زیرِ نظر حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ سودا کرتے وقت بیچنے والے اور خریدنے والے، دونوں کو سچ بولنا چاہیے۔ اگر وہ سچ بولیں اور چیز کے بارے میں صحیح صورت حال بتائیں تو سودے میں برکت ہوگی، اس میں بیچنے اور خریدنے والوں کے لیے نفع ہوگا۔ دوسری صورت میں برکت اٹھائی جائے گی یعنی سودا کرتے وقت بالغ یا مشترک یا دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور چیز کے بارے میں حقائق چھپاتے ہیں تو جہاں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہیں آخری زندگی میں ان کی حرکت کے غراب نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہاں دنیوی لحاظ سے بھی جن فائدوں کی خاطر انہوں نے یہ مجرم کہہ ہے، ان سے بھی محروم ہوں گے۔ فوری طور پر بیا آگے چل کر انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی

وجہ سے سودے میں سے برکت اٹھائی ہے۔

ہم آج کے ماحول پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے آس پاس بادو کا نثار اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، سودے کی خامیوں کو چھپاتے ہیں بلکہ اگر گا کہ کٹک ہو جائے تو اس کی تردید کرتے ہیں، اور اسے ہر طرح سے بہترین قرار دے کر زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ کم قیمت چیز کے دام تو زیادہ وصول کر لیتے ہیں لیکن حضور رب کا نثار علیہ السلام والصلوٰۃ کے ارشادِ گرامی کے مطابق دوکاندار کے جھوٹ بولنے اور مال کے بارے میں حقائق چھپانے کی وجہ سے اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔

اسی طرح ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو بہ اوقات جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوتے ہیں کہ یہی چیز وہ دوسرا دوکاندار اتنے کم پیسوں میں دیتا ہے۔ یا اس چیز میں تو فلاح فلاح قسم کا عیب ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہونا چاہیے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روش سے ایسا کرتے وقت ہم جہاں خدا و رسول کو ناراض کیسے کا خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، وہاں اس سودے کی برکات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ ہم گا کہ ہیں بادو کا نثار، کوئی چیز خریدنے والے ہیں یا بیچنے والے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سچ بولیں، مال کے بارے میں حقائق بیان کریں، حقائق کو نہ چھپائیں کہ اگر کسی کی خلاف ورزی کریں گے تو اپنی دنیا و آخرت خراب کر چکیں گے۔

نیکی کیا ہے اور گناہ کیا

عَنِ الْمَسْكِينِ نَبِ سَعْدَانَ فَتَانَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ نَيْكَةٍ أَوْ رِغْمَةٍ قَالَ نَيْكَةُ الْإِيمَانِ
فَقَالَ الْإِيمَانُ حَسْبُ الْعَلَفِ وَالْإِيمَانُ حَسْبُ الْخَالِ
فِي الْمَسْكِينِ وَكَرِهْتُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْكَ النَّاسُ دِينَكَ

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور رسول کریم
علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا
نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جس سے تیرے غیر میں غش پیدا ہو اور
مجھے اس کا لوگوں پر ظاہر ہونا گوارہ نہ ہو۔

اسلام نے مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے نیکی
کرنے کی تلقین کی ہے اور بُرائیوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن مجید
اور احادیث مبارکہ میں پوری وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سے کام
نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں اور کون کن کاموں سے احتراز ضروری ہے کہ وہ
گناہ ہیں۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کی
متل سے بھی کچھ زیادہ شائیں ہیں۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ تو جہد کی شدت

وہ ہے اور اتنی دیر ہے کہ راستے سے اذیت یا تکلیف دینے والی چیزوں کو
ہٹا دیا جائے۔ اور جہاد ایمان کی شاخ ہے۔ مسند احمد میں ہے، "آقا حضورؐ نے فرمایا
کہ جب تمہیں اپنے عمل سے خوشی ہو اور تمہارے کام سے رنج ہو تو تم مومن ہو۔
سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ

علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور جس آدمی کو خدا و رسول کے ساتھ دلی
محبت ہوگی وہ خود بخود نیکیوں کی طرف راغب ہو گا اور دُعا کیوں سے بچے
گا۔ سورہ بقرہ میں ہے، "الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُغْفِرُ لَهُمْ سَائِرُ مَعْزِرَتِهِمْ"۔
مومن ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت خدا تعالیٰ سے کرتے ہیں" متفق علیہ
حدیث پاک میں ہے، "لَا يَزِيدُ مِنْ آيَاتِهِ إِلَّا مَنْ أَحْسَنَ كَمَا مَحَقَّقُوا أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ مِنْ قَوْلِ الْإِيمَانِ قَوْلُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" (بخاری و مسلم)
کہ تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے دل و زبان
اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ یہی بات سورہ توبہ
میں مزید وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے کہ جس قوم کو ماں باپ، اولاد، بھائی،
بیویاں، گنہ گار، مال و دولت، تجارت، مکانات وغیرہ سے زیادہ محبوب
اللہ اللہ کے رسولؐ اور اللہ کی راہ میں جاد محبوب نہ ہو، وہ قوم افسوس کی ہے۔

پھر فرمایا خدا و رسولؐ میں خوف خدا کی اہمیت ہے، اتقوا کو فضیلت
کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے بے وقعتی بنا کر اس سے محبت نہ کرنے کی
تلقین ہے۔ حُب مال اور طلبِ جاہ و منصب کی ممانعت کی گئی ہے۔ غفر فرمادے
کہ ہدایت ہے۔ رحمدل کو اپنانے اور بے رحمی سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ انتقام

نہ لینے اور معاف کر دینے والوں کو محسنین فرمایا گیا ہے۔ احسان و ایثار کرنے والے
اور انس و محبت اور اخوت کے جذبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی

نیکی بنایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ بیگانگی، عداوت، نفرت، بدگمانی، حسد، بدزبانی، بغض و کینہ، درشت خوئی، کذب، خیانت، چغلتوری، غیبت، بہتان، وعدہ خلافی، تکبر، بغض و طمع، دیا اور جلد بازی سے باز رہیں۔ اور دینی اخلاقیات، اسلامی حدود، نرم مزاجی، علم، برابری، انصاف، خوش کلامی، صدق و امانت، تواضع، شرم و حیا، قناعت پسندی، صبر و شکر، توکل اور اخلاص کو اپنائیں کہ بچیوں کو اپنانا اور بڑیوں سے احتراز کرنا ہی اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔

اسی طرح خدا و رسول خدا و صل و علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی فرمادی ہے کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کن کن کاموں سے بچنا ہے۔ ہمیں عبادات اور حقوق اللہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اور حقوق العباد کی اہمیت کو ہم پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حقوق العبادین اگر خالی رہ جی تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔ ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتا دیے گئے ہیں، بچوں پر والدین کے حقوق واضح کر دیے گئے ہیں، دوسرے قربات و اداں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں، ہمیشہ کے حقوق اور فرائض، کمزریوں، محتاجوں، یتیموں، یتیموں، یتیموں، یتیموں، یتیموں اور عام مسلمانوں کے حقوق اور عام مخلوقات کے حقوق بتا دیے گئے ہیں۔

اگر ہم حقوق ادا کرتے ہیں اور اس مسئلے میں اپنے فرائض سرانجام دیتے ہیں تو ہم نیکیوں کے حامل بنتے ہیں اور اگر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

عارض ہماری معاشرت، معیشت، سیاست و حکومت اور دیگر نظام ہائے زندگی میں ہیں جو کچھ کرنا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نیکی ہے اور جس میں پسو

سے ہیں اپنا آپ بچانا ہے، وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ موجود ہے اور ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے لیکن زیر نظر حدیث پاک میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی تعریف اس اجمال کے ساتھ بیان فرمادی ہے کہ اس پر ہزار تفصیلات و جزئیات قربان کی جاسکتی ہیں۔

حضرت قرآن رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا و مولا علیہ السلام و انصار سے کہا کہ نیکی اور گناہ کسے کہتے ہیں تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی تعریف میں فرمایا کہ اچھے اخلاق نیکی ہے اور جس کام سے انسان کے غیر میں خلش پیدا ہو اور اس کا لوگوں پر ظاہر ہونا اسے اچھا نہ لگے، وہ گناہ ہے۔ ہر ایک کام جو حسن اخلاق کی ذیل میں آتا ہے، نیکی ہے اور ہر کام جس کے سرزد ہونے سے انسان کے غیر میں کچھ پیدا ہو اور خلش پیدا ہو اور انسان اسے لوگوں سے چھپائے اور کسی اور کا اس پر مطلع ہونا اسے گوارا نہ ہو، وہ گناہ ہے۔

حسن اخلاق کے حوالے سے آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اقربا بار اور چڑھیوں سے محبت اور اخوت کا بڑا ڈھکرتے ہیں، معذوروں، محتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اس کی خوشی میں مسرور ہوتے ہیں، اس کو تکلیف ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں فقہ آئے تو اسے پی جاتے ہیں، لوگوں کو مصافحہ کر دیتے ہیں مسلمان بھائی کی جان و مال و آبرو کا احترام کرتے ہیں — اور ہر انسان کے ساتھ حسن اخلاق کی الٹی اور عکس ہدایات کے تحت تلقین رکھتے ہیں تو آپ ہر قدم پر نیکیاں کر رہے ہیں۔ اس کے عکس میں عبادت نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں

کوشاں ہوتا ہوں، کسی کو مارنا پینتا ہوں کسی کے قتل عمد کا مرتکب ہوتا ہوں۔ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی سے عداوت رکھتا ہوں، حسد کرتا ہوں، بدزبانی کرتا ہوں، جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں، حرص اور طمع کے چنگل میں گرفتار ہوں، بغض، درکیز سے اپنے سینے کو قوت کیے ہوئے ہوں۔ امانت میں خیانت کر بیٹھتا ہوں، پوٹھلی کھانے کی عادت رکھتا ہوں یا رہاگاری کا جرم کرتا ہوں۔ دنیا تو ان میں سے کسی کام کے ارتکاب کے ساتھ میرا منہمیر کیے ملاکتا ہے، مجھے منہمیر کی غش یا چھین کا احساس ہوتا ہے۔ اگر میرا منہمیر زیادہ ہی مردہ ہو چکا ہو اور اس کی غش یا چھین کی ذہنت بھی نہ آتی ہو تو پھر یہ بات تو بہر حال ہے کہ کسی اور کا میرے ان جرموں یا ان میں سے کسی ایک کام سے مطلع ہونا مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میرے جھوٹ کا علم ہو اور کوئی میری چوری یا قتل یا غنڈہ گردی یا حرص و طمع سے واقف ہو۔ یا اگر کسی کو میری کسی ایسی حرکت کا پتا چل جائے اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھیں تو میں کسی طرح اس کا انکشاف نہیں کرتا۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کی کی توفیق بخشنے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین؟

قتل ناسخ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ
الْقَتْلُ نَاسِخٌ عَلَى النَّبِيِّ قَتْلُ مُؤْمِنٍ
بِعَقْلِ حَقٍّ.

حضرت یزید بن ابی حبشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا کہ تمام دنیا کا بگڑا جائے اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل ناسخ قتل ہوجانے سے زیادہ آسان ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قتل ناسخ کو تمام دنیا کے تباہ ہوجانے سے زیادہ بڑا قرار دیا ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس پر کافرا قیام کیا جائے گا، وہ خونِ بوجہ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناسخ کے مرتکب کو سزا دی جائے گی۔ خود خداوند کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ «جس کسی کو جان سے مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے، اسے ناسخ قتل ذکر ہے» سورۃ المائدہ میں تو ایک انسان کے قتل کو انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

ہے۔ جو شخص کسی کو کسی کی جان کے عوض کے بغیر یا زمین میں خدا و پیالے کے عوض کے بغیر مار ڈالے، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا اور جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ مراد یہ ہے کہ قاتل یا فساد کو تو اس کے فعل کے مکافات کے طور پر مارا جا سکتا ہے لیکن کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا ساری دنیا سے انسانیت کو مار ڈالنے کی طرح ہے۔ خداوند قدوس و لا یزال اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ناحق سے بری ممتحن سے منع فرمایا ہے اور اس فعل کی سنگینی اس بات سے ظاہر ہے کہ خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک مومن کے قتل ناحق کا جبرم ساری دنیا کے جو جانے کی برائی سے بڑھ کر ہے۔ پھر کیا ہم اسلام کے نام لبرائوں نے کبھی احساس کیا ہے کہ ہماری زبانیں خدا و رسول کے ذکر سے لال ہو جاتی ہیں، ہم اسلام کی حقانیت کے مسئلے پر بحث و تمحیص بھی کرتے ہیں اور خدا فرماتی بھی لیکن ہمارے معاشرے میں دن رات قتل ناحق کی وارداتیں ہوتی ہیں، ہمارے اخبارات پر صبح ایسی کئی خبروں کے ساتھ طبع ہوتے ہیں جن میں زندگیوں کے کسی ظالم کے ہاتھوں غروب ہونے کی اطلاع ہوتی ہے۔ بیویاں خاندنوں کو قتل کر رہی ہیں، قتل کر رہی ہیں، شوہروں کی طرف سے بھی ایسی قسم کی خبروں کی شہیند ہے۔ فلاں نے فلاں کو گولی مار دی، اس نے اس کا گلا کاٹ دیا، کسی نے حالات کے ہاتھوں شکست کھا کر، کسی نے محبت میں ناکام ہو کر، کسی نے حسرت سے تنگ آ کر دیا کسی اور وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنا قتل کر دیا۔ آخر انسان کی جانی کتنی کمزور کیسے ہو جاتی ہے اپنی یا کسی دوسرے کی جان نے لینا شرف انسانیت کی تو بہن ہے اور یہ بات خالق و مالک حقیقی کو کسی طرح پسند نہیں۔

اسلام تو امن اور سلامتی کا پیغام ہے مسلمانوں کو تو کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی بھی ممانعت ہے۔ ہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کو ذہنی، جسمانی یا روحانی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہ کریں اگر ہماری جیت میں یہ بات داخل ہو گئی تو بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسلامی معاشرہ تو محبت و اخوت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کا بنائی بنایا گیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بنائی بنائی کا گلا کاٹ رہے ہیں آپ کے اور آپ میرے دیشے آزار ہوں تو ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ۹

یا تو مان لیجئے کہ ہم گفتار کے حصار میں ہیں، اپنی گفتار کو کردار کے دائرے تک لے جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سے برائے نام تعلق ہے، ہم خدا تعالیٰ کو اپنا مالک و مختار اور مالک حقیقی کہتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، جو مبنی بر حقیقت نہیں۔ ہم خدا و رسول پر ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں، اس اقرار کا دائرہ زبان سے تلب و ذہن تک نہیں پھیلاتے۔ تسلیم کر لیجئے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پس نہیں۔ اور اگر ایسا تسلیم کر لینا مشکل ہے تو پھر خدا و رسول کا حکم مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں فرمایا: "اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا دوزخ ہے۔ اسی میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت! اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔"

میں اگر قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں، خدا کو قادر و توانا تسلیم کرتا ہوں، اس کے احکام کو اہل جاننے کا اعلان کرتا ہوں تو پھر قتل عمد کا منکب کیسے ہو سکتا ہوں کہ خدا کے غضب، اس کی لعنت اور عذاب کو دعویت دینا کسی

یا ایسی چیز سے جو وہ دار آئے کے قاتل مقام ہو جیسے دھارہ بھڑی، بانس کا پھرتا، پتھر کا مارک، دھارہ دار کنارہ، یا مثلاً لگ میں جلا دینا، بھیل کے کرنٹ اور نہر سے پاک کرنا اور اس قتل کو قتل عمد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عمد کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں (پڑھو)

ہمارے معاشرے میں قتل مومن کا جرم عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ جرم تکلیف دہ بات ہے۔ کیونکہ یہ سب معاشرے کے خدا و رسول اور ان کے احکام سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”جو شخص ایک صاحب ایمان کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی مدد کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے نا اُمید ہے۔“ (ابن ماجہ، الزاویہ) اور وہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے قتل کے بدلے میں پانچ یا سات آدمیوں کو قتل کیا، یہ سب لوگ اس کے قتل میں شریک تھے اور انہوں نے دھوکہ دے کر اسے قتل کیا تھا۔ یعنی قتل مومن میں اعانت بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قتل میں جتنے بھی شریک ہوں گے، ان سب کے لیے سزائے موت ہوتی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی اس قتل میں ایک آدھ بات کہہ کر بھی مدد کرے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قطعاً حق دار نہ رہا۔ انفس ہے کہ اتنی جدید بھی ہماری سوچ کے دھارے کو ثبت سمیت میں نہیں موٹ سکیں، ہمارا قیصر دست نہیں ہو سکا اور ہم ایک دوسرے کو مارنے کے جرم سے نہیں ملتے۔

صحیحین میں کئی حدیثیں ملتی ہیں جن میں کسی مسلمان کی طرف لوہے سے نشانہ کرنا بھی جہنم اور فرشتوں کی لعنت کا حق دار بنا دینے کی خبر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا، وہ ہم

میں سے نہیں ہے (صحیح مسلم)

اصل میں اسلامی معاشرے میں فرد کی عزت و احترام اور افراد کا آپس میں بھائی چارہ اور محبت سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور قتل تو یہ حیثیت رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس کو زندگی بخشی، کوئی فرد اس کی زندگی چھیننا ہے۔ انسانی زندگی کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ اس کو بچانے کے لیے حرام چیزوں کو بھی کھایا جاسکتا ہے۔ انسانی زندگی کو جو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے کسی دوسرے کی زندگی کو ضائع کرنے کی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری میں منقول کہی احادیث میں خود کشی کے جرم کی سنگین کا اظہار کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خود کشی کر لی تو سر کاٹنے اس کی نماز جنازہ پڑھنا گوارا نہ فرمایا۔

میں چاہیے کہ ہم کچھ غیر انسانیت کے اس بین کو ہر زبان بنالیں جو میں ارشاد ذات باری تعالیٰ اور فرمودات محبوب ذات باری تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اپنی دلکشی اور کی جان کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ نہیں۔ اگر معاشرے میں کہیں لگاؤ پیدا ہو رہا ہو جو کسی کی جان بچانے پر منتج ہو سکتا ہو، تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ جان لیں کہ کسی کو قتل کرنا اور اس کا جرم میں کسی طرح معاف نہ کرنا ایک آدھ بات کے ذریعے ہی اس جرم کی حوصلہ افزائی کرتا خدا و رسولؐ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک مومن کے نہ قتل حق سے، تمام دنیا کا گھر جانا اور تباہ ہو جانا زیادہ آسان ہے اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔

لوگوں کو کوئی خطہ نہیں ہونا کہ ان سے کسی موقع پر بُرائی سرزد ہو جائے گی اور وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جن کے رویوں کی وجہ سے لوگ ان سے بھلائی کی توقع نہ رکھتے ہوں اور ان کے شر سے محفوظ زندگی گزارتے ہوں، بُرے لوگ ہیں۔

حضور رسول نام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ”خیر میرے کہ آدمی ہر وقت پر آدمی کے ساتھ نیکی کرے اور کبھی کسی کے ساتھ بُرائی نہ کرے تاکہ نیکی اُس کی شخصیت کا لازمہ بن جائے اور اُس کا نام نہ آئے کہ اُس نے ہر شخص پر جو ایسی دسے کہ وہ کسی کے ساتھ بُرائی نہیں کرے گا، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر سلوک ہی سے پیش آئے گا۔ اصل میں اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام ایک پاکیزہ اور محبت و اخوت سے بھرپور معاشرہ تشکیل دیں، مابین میں دو ٹھیکیاں جو ہم دلیں، شکر و نیکیاں پہیل نہ ہوں، محبتیں اور محبتیں اپنے مخصوص سائے نہ پہیلئیں۔

مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک طرف تو خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرے اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ و خُلق کا تعلق قائم رکھے، نہ نہی شریف میں ارشاد مصطفویٰ ہے کہ قیامت کے دن خُش اخلاق سے زیادہ ہماری چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مگر اُن کے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جس کا اخلاق تم میں، سب سے زیادہ اچھا جو مسکن، اہل و اولاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل بیان اُن کے ہے جو

زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ یعنی جو مسلمان معاملات میں اچھا ہے، دوسرے مسلمانوں کے دکھ میں بھی شریک ہوتا ہے، کسی کو کسی طرح دکھ نہیں پہنچاتا، ہر مسلمان بھائی کے کام اُن کے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی غلطیوں،

بہترین اور بدترین شخص

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِنَ تَابَسَ جُلُوسٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَبُّهُنَّ مِنِّي لَشَيْءٍ كَرِهَ فَقَالَ فَكَيْسَ كَرِهَ فَقَالَ ذَلِكَ كَرِهَتْ مَحَارِبُ، فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ أَجِبْنَا بِحَبِيبٍ نَأْجِبُ شَيْئًا، فَقَالَ حَبِيبُكُمْ مَنْ يُبِيبُ جِبَابَ حَبِيبٍ فَإِنَّهُ يُبِيبُكُمْ شَيْئًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور ربونی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سب سے بُرے آدمی کے بارے میں بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر تمام صحابی ہر موش جیسے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی الفاظ فرمائے تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے نیکیوں اور بُروں میں امتیاز فرمائیے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کی بھلائی کے کوئی منفعت اور اُمیدوار ہوں اور اُس کے شر سے محفوظ و مامون زندگی گزارتے ہوں۔

ترمذی شریف کی اس حدیث پر ایک میں حضور صمد و درگاہات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے خیر اور شر اچھائی اور بُرائی میں امتیاز فرمادیا۔ اچھوں کی تعریف فرمادی کہ اُن کی اچھائی اتنی صواب اُمتل بن جاتی ہے کہ لوگ اُن سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں اور

خامیوں، کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوسروں کی عیب پوشی کرتا ہے۔ خدمتِ خلق کو شعار بنالیا ہے۔ تواضع اور انکسار اس کی شخصیت کا جز بن جاتے ہیں۔ کبیر، بلغن، حسد، غصہ، تکبر و غرور، جھوٹ، بدزبانی، چغلی، جھگڑالوئی اور دوسری برائیوں سے ہمیشہ بچتا ہے اور ہر ساری باتیں اس کی شخصیت کا لازمی جز بن جاتی ہیں اور ان خصوصیات کی وجہ سے لوگ اس سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ ہر شخص سے بھلائی ہی کرے گا، اس سے کسی زیادتی کا تصور تک لوگوں کو نہیں ہوتا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی مسلمانوں میں بہترین ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسنِ اخلاق کی دولت سے نوازے۔ آمین۔

بے عمل مبتلین کا انجام

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجَاءُ
بِالسَّعْبِ بَيِّنَاتُ الْوَيْبَاتِ مَتَى فَيُثْبِتُ فِي النَّارِ
فَقَدْ نَبِئْتُ أَهْلًا بِهَا فِي النَّارِ قِيْدُ فِي كَمَا يَدْفَعُ
الْحَبَّاءُ بِرَحَاهُ فَيَجْمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْكَ
فَيَقْعُدُونَ أَحْمَقَ فَلَا تُمْسَا نَأْتِكَ الْمُسْكِرُ
فَتَأْكُلُ مِنْ مَسْكِرَتِهِ فَيَأْكُلُ مِنْ مَسْكِرَتِهِ
فَتَأْكُلُ مِنْ مَسْكِرَتِهِ فَيَأْكُلُ مِنْ مَسْكِرَتِهِ

حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا کہتے ہیں میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ بہت جلد دوزخ میں اس کے صیبت کی آفتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ اسے فلاں پتیر کیا حال ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟

وہ جواب میں کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی سے نہیں روکتا تھا۔

حضور سرور کائنات ﷺ فرمودات علیہ السلام والصلوٰۃ سنے اس آدمی کا جبر تناک حال بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو تو نیکی کی تبلیغ کرتا تھا مگر خود اس نیکی پر عامل نہیں تھا۔ وہ دوسروں کو تو برائیوں سے منع کرتا تھا مگر خود اپنی برائیوں میں مبتلا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ میں اس کی سپیٹ کی آتیں اس کی دہرے باہر نکل آئیں گی اور وہ ان آتوں کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا پتلی کے گرد گھومتا ہے۔ جو لوگ دوزخ میں مل رہے ہوں گے، اس کے آس پاس جمع ہوں گے تو بہت سے لوگ اسے پہچان لیں گے اور اس کا نام لے کر اسے مخاطب کریں گے کہ تو تو ہمیں نیکی کی تبلیغ کیا کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ ہم تیرے کہے پر نہ چلے اور دوزخ ہمارا مقدر بنا مگر تو یہاں کیسے؟ اس پر اسے حقیقت کے بغیر نہ بنے گی کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور گناہوں سے روکتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تم میں سے کچھ تو میری بات پر ضد فی ضلیقین بھی نہ دیکھتے ہوں گے میرے کلمے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نیکی کیسا ہے اور بری کیا۔ میں تو اسلام کے احکام سے واقف تھا اور جانتے بوجھتے ہوئے میری حرکت کرتا رہا کہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا مگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہوتا تھا۔

قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ کا واضح حکم ہے ”لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ زَنْدًا“ جو کچھ تم کہتے نہیں، وہ اگر کہتے ہو تو خدا کے صریح حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہو اسلام نے ہمیں گفتار و کردار میں یکسانیت اور ہم آہنگی کی ہدایت کی ہے۔ اقوال و افعال میں بعد ما نفقت ہے اور

جو بد کلم خوش خد تعالیٰ کے ناشب بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایسے آدمی کو فوراً فتور کی سان پر گس دینا، حیثیت دینی کا تقاضا سمجھتے ہیں جس سے ذرا سی کوتاہی ہو جائے۔ آپ نمازیں کو تاہی کے ترک ہوں تو آپ کو حدیث معراج ”مَلَكَ الصَّلَاةَ مُتَتَعِبًا اِنْ قَدْ كُنَّ سَائِمَةً“ ہیں۔ اگر آپ نے دائرہ منہ دار کی ہے، پھر تو ان کا روئے سخن آپ کی طرف ہو ہی ہو۔

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، انا حضور صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْبَرَ مَنَافِقٍ اَمْرٌ حَقٌّ اَوْ هَآءَا دَمِیْرٍ اَمْتٌ كَمْ مَنَافِقُوْنَ كِیْ بُرِیْ تَقَادُوْهُ ہے جو قرآن پڑھنے والے میں ایسے عالمان دین اور بختان اسلام میں سے اکثر کا پانیہ حال ہے کہ جہاں ان لٹاپوں کے مقتدی انہیں دیکھ نہ رہے ہوں، وہاں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں انہیں اپنے جیسے ”بے نمازوں“ کی کچنی میسر آجائے اور ان پر یہ لگان نہ ہو کہ ان کے مقتدیوں میں کوئی ان کی اس حرکت کی تشریح کر دے گا، یہ خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں ایک ایسے دیندار اور پارسا عالم میں سے واقف ہوں، جو اپنے ”آقا“ کے باعث جلسوں میں کھینچنے والی تصاویر کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے ایک دو بار ایسے موقعوں پر انہیں اپنے چہرے کے سامنے کپڑا کرتے پایا ہوں۔ پھیلا دیکھا ہے۔ ایسے ایک موقع کی تصویر خود میرے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن ایک ایسے مقام پر جو ان کی جائے قیام سے دور تھا، انہیں مختلف پوزوں میں بخوشی تصاویر کھینچا تے دیکھا ہے۔

ایسے علماء نے تو آپ بھی واقف ہوں گے جو لاڈ و سپیکر کے استعمال کے سخت خلاف تھے۔ اس موضوع پر میری کتاب ”آداب و عیثیں ہویش“ اور اب وہی علماء ”آداب و عیثیں ہویش“ کے بغیر تقریر نہ کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اگر چہ ان کی تقریر سننے والے

بچپس آدمی اور پندہ پہنچے بھی نہ ہوں۔

تصویر ہی کو لے لیجئے۔ کتنے عالمانِ دین ہیں جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور ان میں سے کتنے ہیں جو خود تصویر نہیں کھینچواتے۔ یا جملہ کرنے کے بعد تصویریں کھینچ کر ان کے کئی کئی پارہ بٹوا کر اخبارات میں انہیں چھپوانے کے لیے بارے بارے نہیں پھرتے۔

ہیں ایک ایسے خطیب کو جانتا ہوں جو ایک عرصے تک ریڈیو اور اس کی نشریات کے خلاف تقریریں کرتے رہے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ انہیں گھر والوں کی پیغمبر فرائضوں کے پیش نظر خود بھی ریڈیو پر دینا پڑا۔ پھر ان جملہ نے دیکھا کہ ان کے گھر سے گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ہر گھسے کے خطبے کا شروع ٹی وی جیسی وہابیات شے کی طرف مڑ گیا۔ وہ خطیب ایک عرصے سے ایک ہی مسجد میں ہیں اور محفے والوں اور ان میں خاموش سمجھوتہ یوں ہو گئی ہے کہ ایک صاحب دل نے انہیں ایک ٹی وی سیٹ پیش کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی تقریر کو وی سی آر کی پڑھائیشوں کی سمت پھیر دی ہے۔ اب محفے والے سمجھ گئے ہیں کہ مولوی صاحب کو ”وی سی آر“ چاہیے۔ اگر اس کا انتظام ہو گیا تو جو مزید چیز مولوی صاحب کو درکار ہوگی، اس کے خلاف تقابیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

لیکن کیا ہیں اور ایسے مولوی صاحب قیامت کے حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سرکار نے ہمیں بتا دیا ہے کہ قیامت کو ہمارا حال کیا ہوگا۔

مسلم شریعت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کی امتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے حواری اور اصحاب ایسے ہوتے تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے اور ان کی

خدا و رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے منافقت کو سب سے بڑا جرم اور گناہ قرار دیا ہے۔ جو شخص کھنے اور کرنے کی دو عمل کا شکار ہو، اس کا اسلام مشکوک ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں حیث القوم اپنے اعمال میں اس سے مختلف ہیں جو ہم اپنے کردار میں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کرتے کرتے انہیں جھوٹ بولنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ باہر کوئی شخص مجھ سے ملتا کہ اس میں اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا، یا مجھے اس کا قرض دینا ہے یا وہ مجھ سے قرض مانگے، یا ہو گا یا کسی اور وجہ سے میں اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہوں تو اپنے بچے کو حکم دوں گا کہ وہ باہر جا کر شخص مذکور سے کہہ آنا گھر پر نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ پورے معاشرے پر نظر دوڑا لیجئے۔ اتنی دور جانے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ صرف اپنے گریبان ہی میں جھانک لیجئے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دن میں کئی بار آپ کو جھجھکتے ہیں، خود آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر واقعی یتیمان درست ہو تو نبیؐ نہ برآقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محوِ زہلہ حدیث پاک پڑھیے اور اپنے عمل پر نظر ثانی کیجئے۔

ہم، اسلام کے نام پر لڑائی کی ہر قسم سے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر متفق بھی ہوتے ہیں، خدا و رسولؐ سے محبت کے دعویدار بھی ہیں۔ بظاہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عامل نظر بھی آتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے اس معیار پر پورے نہیں اُترتے جو مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس پر بھی کیا انتہا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ دین کی تبلیغ کو شعار کیے ہوئے ہیں، صبح و صبح کی قربانوں پر تال تال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان ہوتی ہے، علم دین جن کا اور مضا بچونا نظر آتا ہے

پیروی کرتے تھے مگر بعد میں ان کے نالائق جانشین ایسے بھی ہوتے تھے کہ یہ قول
 مَا لَا يَفْعَلُونَ قَدْ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُفْعَلُونَ میں جو خود
 نہیں کرتے تھے اس کے لیے کہتے تھے اور جن کاموں کا انہیں حکم نہیں دیا گیا
 تھا، وہ کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسوں کے خلاف جس
 نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا، وہ بھی صاحب ایمان ہے اور جس نے صرف
 زبان سے جہاد کیا، وہ بھی صاحب ایمان ہے اور جس نے صرف دل ہی میں ان
 کے خلاف جہاد کیا، وہ بھی مومن ہے لیکن جس نے اتنا بھی نہ کیا، اس کے صاحب
 ہونے کا کیا سوال؟ حضورؐ نے فرمایا کہ اس کے بغیر رائی کے دانے کے برابر بھی
 ایمان نہیں ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ ایک تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دیں
 تو خود پہلے اس پر عمل کریں۔

درجہ بہت آچھے می گویم اول سے کہم

پارہ ہمیش است از گفتار با کردار ما

اور برائی سے روکیں تو پہلے خود اس برائی کے قریب نہ جانے کی قسم کھالیں۔
 لیکن ہر مسلمان کے لیے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ گفتار و کردار کی دو عملی میں
 مبتلا ہونے والے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے۔ اگر ہمارا ایمان بچتہ ہے
 تو اپنے دست و بازو سے ان کے خلاف جہاد کریں۔ اگر ہمارا ایمان اتنا کامل نہ
 ہو تو زبان سے تو ان کے خلاف ضرور کہیں اور اگر ایمان زیادہ کمزور ہو تو دل میں
 تو ان کے خلاف نفرت رکھیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
 اتنا بھی نہ کیا، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے
 اور کرنے کی دو عملی سے بچائے اور اس گناہ کے تمکین کے خلاف جہاد کی توفیق بخلائے آمین

مصنف کی دیگر کتابیں

- ورفعناک ذکرک
(اردو مجموعہ نعت)
حدیث شوق
(اردو مجموعہ نعت)
یعتال دی آئی
(پنجابی مجموعہ نعت)
تحرک ہجرت ۱۹۲۰ ع ————— ایک تاریخ، ایک تجزیہ
اقبال، قائد اعظم اور پاکستان
قائد اعظم ————— افکار و کردار
اقبال و احمد رضا ————— مدحت گران پیغمبر
مال باپ کے حقوق
(بچوں کے لئے نظمیں)
لارج دلارے
(انتخاب نعت)
مدح رسول
(انتخاب نعت)
نعت خاتم المرسلین
(تالیف و ترجمہ)
نظرِ پاکستان اور نصابی کتب
ترجمہ خصائص الکبریٰ
ترجمہ فتوح الغیب
ترجمہ تعبیر الرؤیا
ابد و نعت ————— تاریخ و تجزیہ (زیر طبع)
تحرک ترکِ موالات (۰)